周易本義　一

周易本義　上

B 60
1112

新刊周易本義序

夫易者成於四聖之手卦者伏羲之所畫每卦之辭者文王之所繫謂之彖爻之辭者周公之所繫謂之象所謂上下經是也十翼者孔子之所贊謂之傳古者文王周公之經與孔子之傳各各並行所謂古易是也漢儒費直附彖象傳於經之下今易是也自是古易廢而王弼等諸儒皆據今易

東京大學圖書之印
B 23475
000432177 4

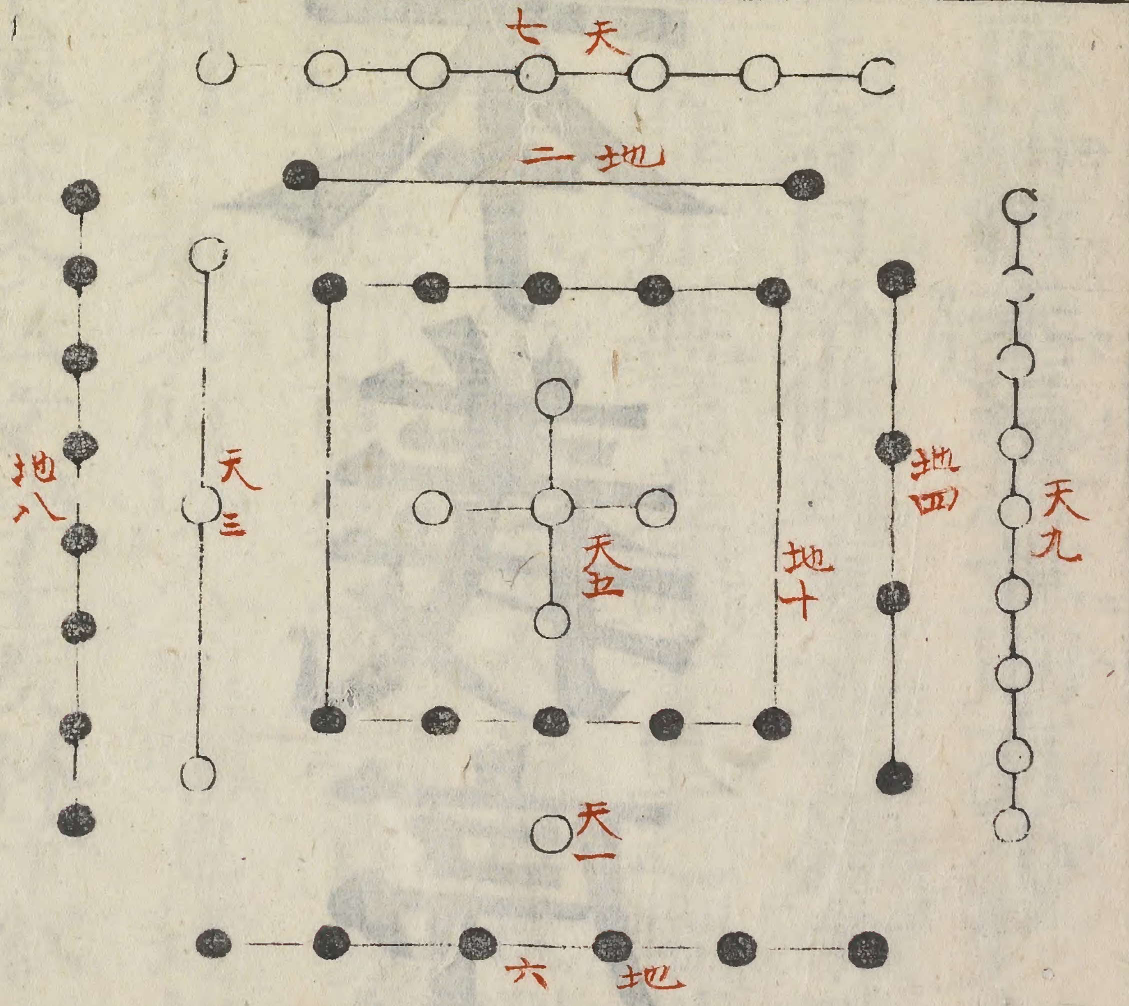
作註解程傳亦不改之東萊呂氏分別經傳初復
古本朱文公從之作本義人皆雖知朱義之精簡
猶不能改流行之本唯胡雲峯通釋就古易演朱
義之旨及大全之出並載程傳朱義朱子之學雖
宗程子然於易則其所見不同以是本義雖行於
世與程易混雜而古易不明蔡虚齋專主本義雖
作蒙引然不分經傳則亦是非朱子之本旨

如此故本義元本於中華殆絶況於　本朝哉不
亦傷乎及惺窩藤先生曾寫五經白文於易則隨
古易之次第然其訓點並存程朱之兩義而未歸
於一也頃歳河州牧源正利潛心於易學特守朱
義不顧他說使洛人以活字刻本義恵一本於余
余講易東閣程傳陳說本義加訓點於活字本且
記本義所援之來歷于鼇頭乃思活字本一出不

能再刻猶未遍於世則有不快於心適有伊東祐上者自洛偶到東武乞鏤余點本於梓未遑再考則雖非無毫差謬千里之懼然本義元本亦傳吾邦者不亦幸乎此本遍於世則朱義之旨明朱義之旨明則古易之學存古易之學存則四聖之道行矣是余所以不顧嘲也遂以家本授之寛文甲辰孟冬弘文學士院林子叙

本義序例

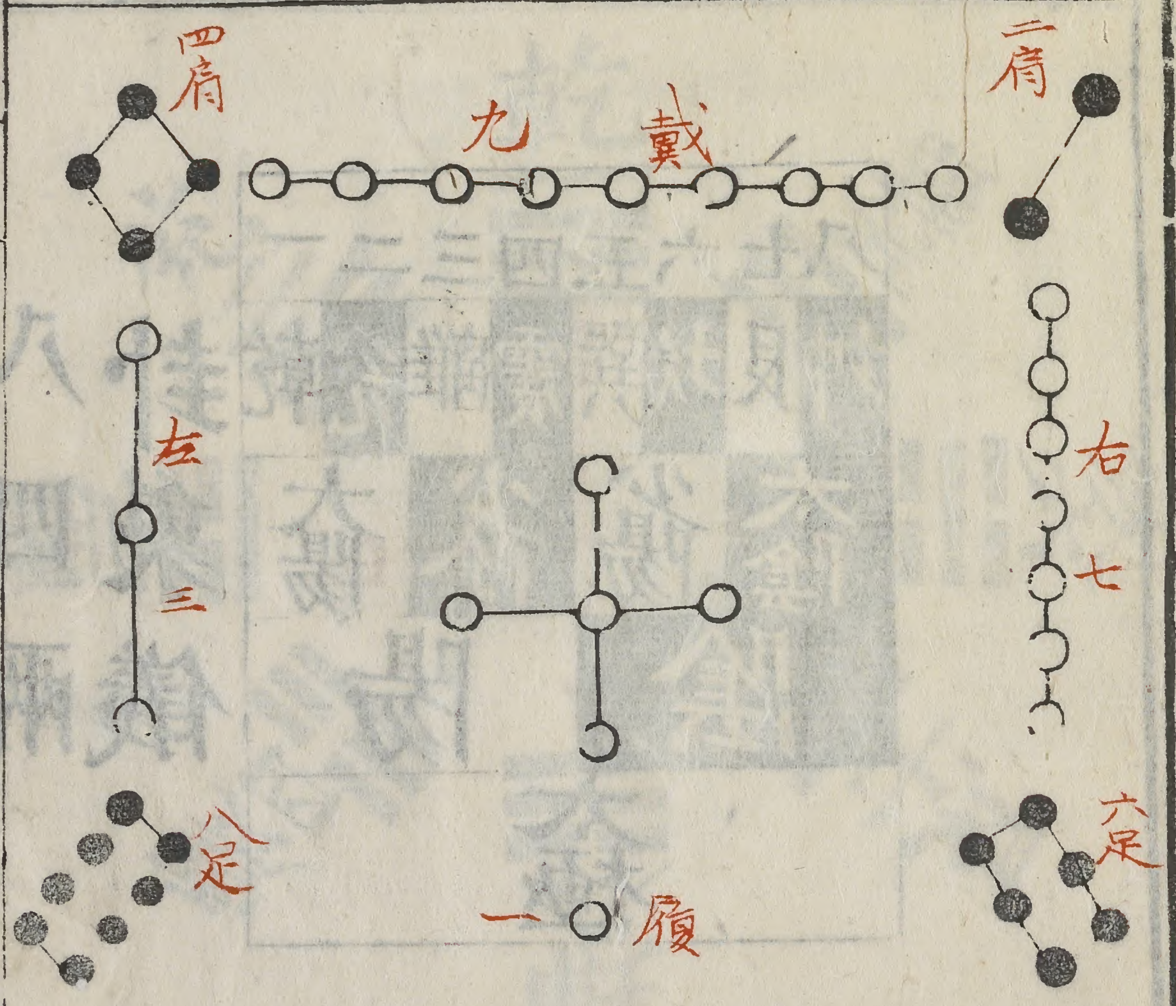
河圖



繫辭傳曰河出圖洛出書聖人則之又曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也此河圖之數

以上繫辭文也以下見啓蒙

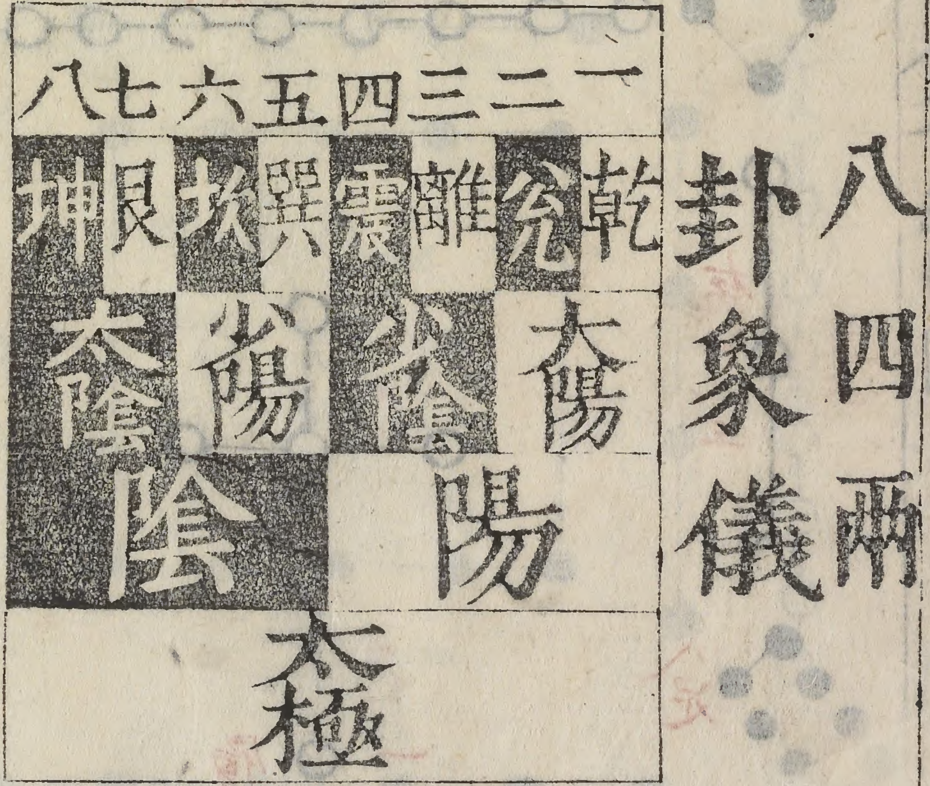
洛書



也洛書蓋取龜象故其數戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足

蔡元定曰圖書之象自漢孔安國劉歆魏關朗子明有宋康節先生邵雍堯夫皆謂如此至劉牧始兩易其名而諸家因之故今復之悉從其舊

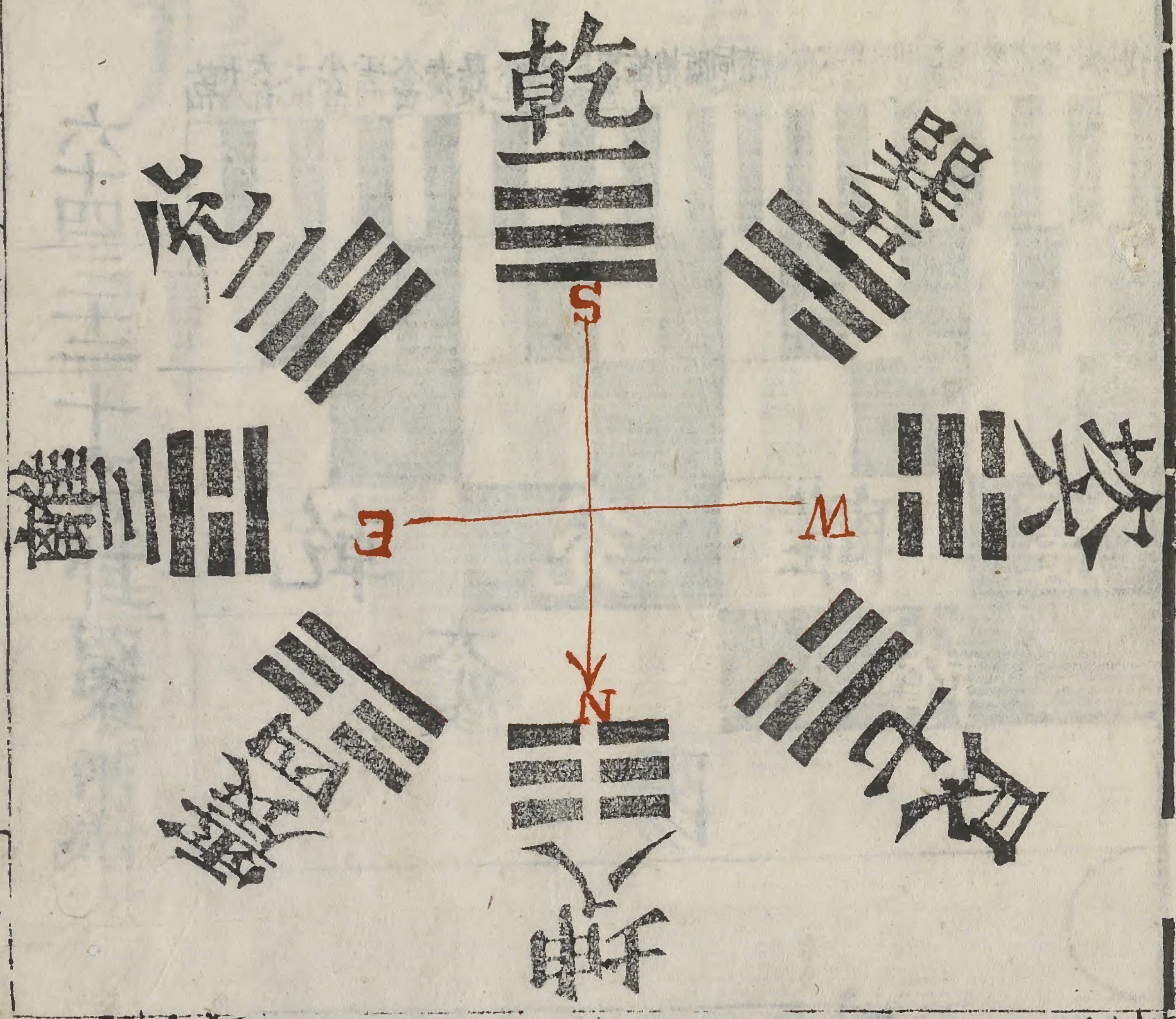
伏羲八卦次序



繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦邵子曰一分爲二二分爲四四分爲八也說卦傳曰易逆數也邵子曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自乾至坤皆得未生之卦若逆推四時之比也後六十四卦次序

詳見啓蒙

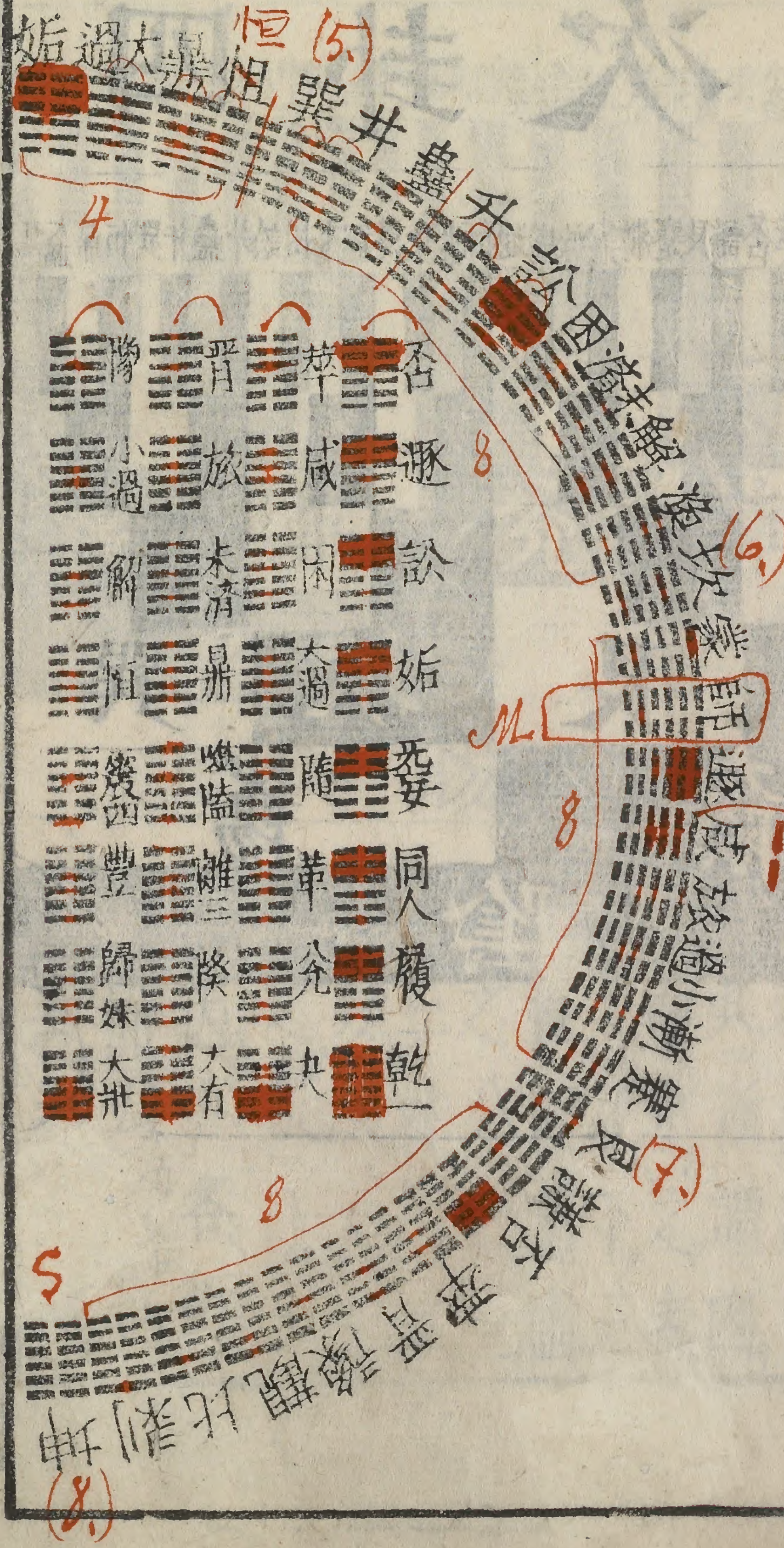
伏羲八卦方位

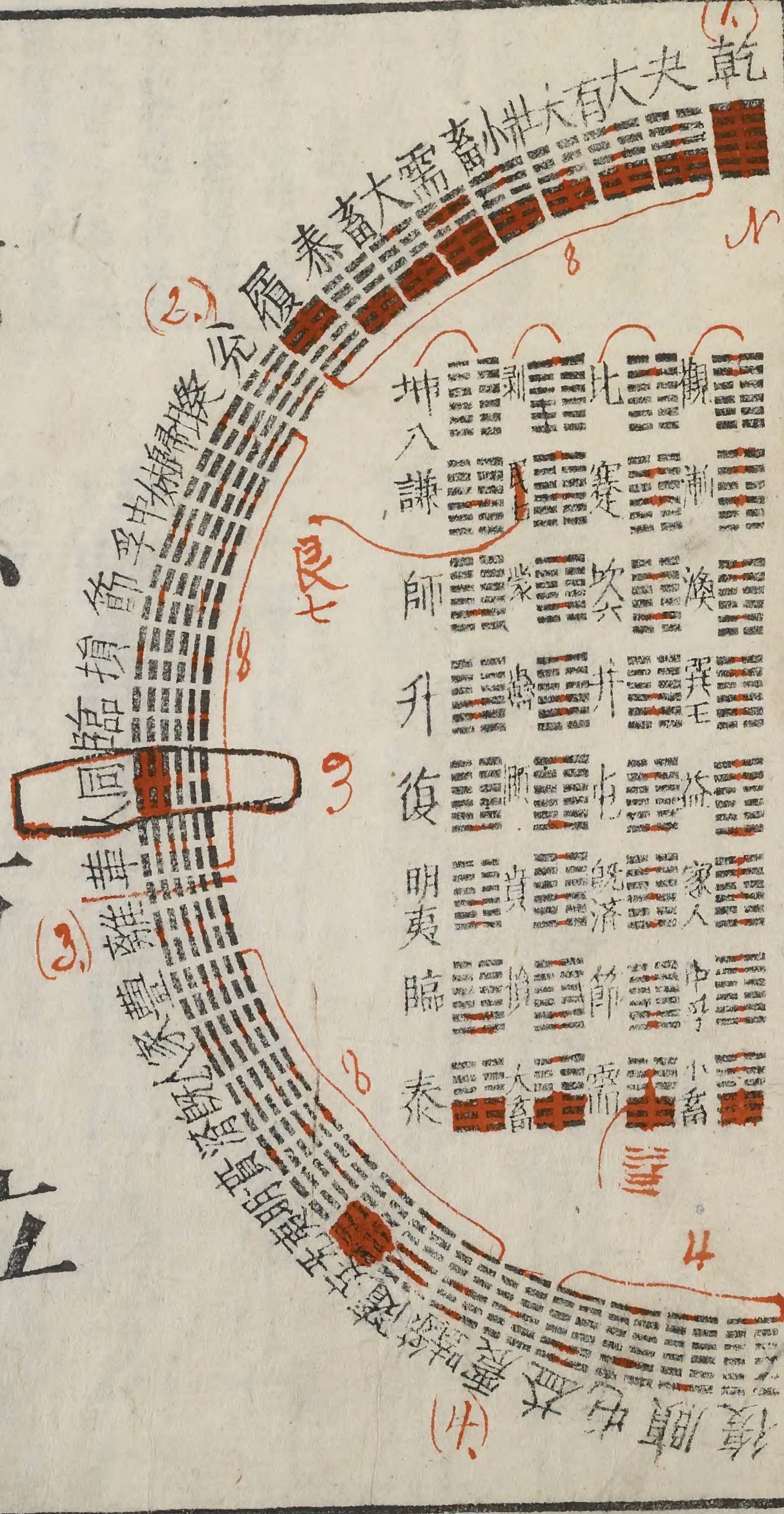


放此說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾爲順自巽至坤爲逆後六十四卦方位放此

詳見啓蒙

伏羲六十四卦方位


姤
大過
鼎
恒
巽
井
蠱
升
訟
困
未濟
解
渙
蒙
師
遯
咸
旅
小過
漸
蹇
艮
謙
否
萃
晉
豫
觀
比
剝
坤


乾
夬
大有
大壯
小畜
需
大畜
泰
履
兌
睽
歸妹
中孚
節
損
臨
同人
革
離
豐
家人
既濟
賁
明夷
無妄
隨
噬嗑
震
益
屯
頤
復

陳摶字圖南號希夷先生見宋史列傳二百十六隱逸傳
穆脩字伯長見宋史列傳二百一文苑傳
宋史列傳百九十儒林傳李之才字挺之天聖八年進士師河南穆修受易脩之易受种放放受之陳摶源流最遠其圖書象數變通之妙秦漢以來鮮有知者之才為共城令邵雍頤受業於是授易而終焉其後雍卒以易名世

右伏羲四圖其說皆出於邵氏蓋邵氏得之李之才挺之挺之得之穆脩伯長伯長得之華山希夷先生陳摶圖南者所謂先天之學也此圖圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南

文王八卦方位

常方位

右見說卦。邵子曰、此文王八卦、乃入用之位、後天之學也。

卦變圖

彖傳或以卦變為說、今作此圖以明之。蓋易中之一義、非畫卦作易之本指也。

凡一陰一陽之卦各六、皆自復姤而來。

五陰五陽卦同圖異。

一陽

剝 比 豫 謙 師 復

一陰

夬 大有 小畜 履 同人 姤

凡二陰二陽之卦各十有五、皆自臨遯而來。

四陰四陽卦同圖異。

二陽

頤 屯 震 明夷 臨

二陽　二陰

蒙　坎　解　升
艮　蹇　小過
晉　萃
觀
大過　鼎　巽　訟　遯
革　離　家人　无妄
兌　睽　中孚
需　大畜
大壯

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

三陽

損　節　歸妹　泰
賁　旣濟　豐
噬嗑　隨
益
蠱　井　恒（恒）
未濟　困
渙
旅　咸

三陰

漸 否 咸 困 井 恒 隨 蠱 豐

恒

旅 漸 否

未濟 渙

蠱

噬嗑 益

賁

節 歸妹 泰

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來二陰二陽圖已見前

大畜 睽 中孚 離

損

需 大壯

兌

革

四陽

家人　无妄　鼎　巽　訟　遯　萃　蹇　小過

大過　晉　艮　觀

四陰

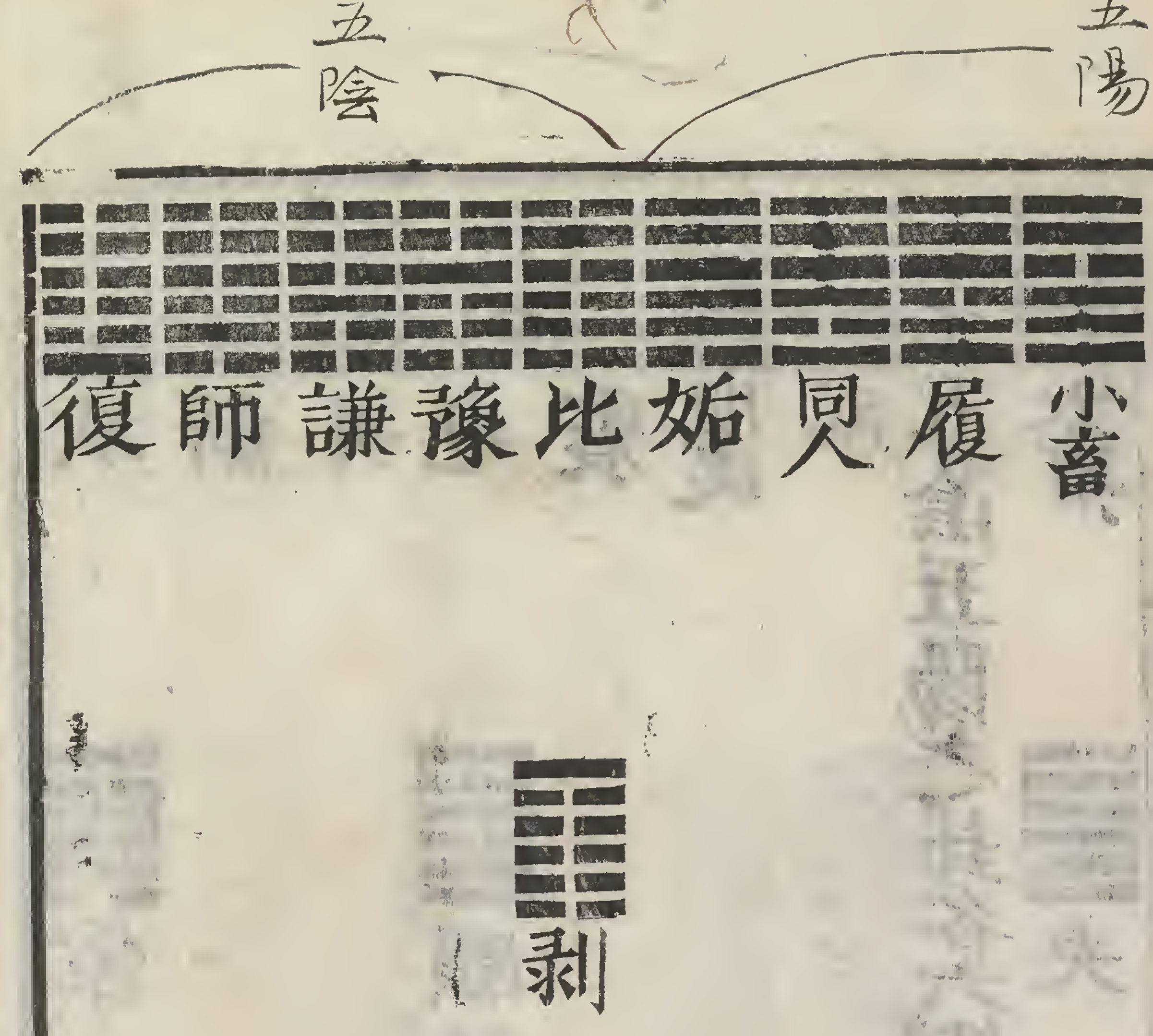
坎　解　升　屯　震　明夷　臨

蒙　頤（頥）

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來

一陰一陽圖已見前

大有　夬



右易之圖九有天地自然之易有伏羲之易有文王周公之易有孔子之易自伏羲以上皆无文字只有圖畫最宜深玩可見作易本原精微之意文王以下方有文字卽今之周易然讀者亦宜各就本文消息不可便以孔子之說爲文王之說也

乾 初丁 乾為天
坤 三 坤為地
屯 六 水雷屯
蒙 七 山水蒙
需 九 水天需
訟 十 天水訟
師 十二 地水師
比 十四 水地比
小畜 十五 風天｜
履 十七 天沢｜
泰 十八 地天｜
否 十九 天地｜
同人 廿一 天火｜
大有 廿二 火天｜
謙 廿三 地山｜
豫 廿四 雷地｜
隨 廿六 澤雷｜
蠱 廿七 山風｜
臨 廿九 地澤｜
觀 三十 風地｜
噬嗑 三一 火雷噬嗑
賁 三三 山火｜
剝 三四 山地剝
復 三五 地雷｜
无妄 三六 天雷｜
大畜 三八 山天｜
頤 三九 山雷｜
大過 四十 澤風｜
坎 四一 坎為水
離 四十二 離為火

明徐師曾易演義曰諸儒指漢費直後漢鄭玄魏王弼也
馬氏文獻通考經籍考曰古易十二卷晁說之撰放費長公未解聊嗣未詳以前舊本并十二卷爲八篇
萬姓統譜曰晁說之字以道剛意經術慕司馬文正自號景迂薦于贍藕之於朝云云傳極群書通六經尤精於易
何云排韻曰晁說之隱嵩山
文獻通考曰呂伯恭古易音訓共十四卷晦庵本義據此本
楊時喬周易全書曰乾下乾上坤下坤上之類漢費直所加或云王弼所加

周易上經

朱熹本義

周代名也易書名也其卦本伏羲所畫有交易變易之義故謂之易其辭則文王周公所繫故繫之周以其簡袠重大故分爲上下兩篇經則伏羲之畫文王周公之辭也并孔子所作之傳十篇凡十二篇中間頗爲諸儒所亂近世晁氏始正其失而未能盡合古文呂氏又更定著爲經二卷傳十卷乃復孔氏之舊云

☰
乾下
乾上

乾元亨利貞

六畫者伏羲所畫之卦也一者奇也陽之數也乾者健也陽之性也

左傳昭公二十九年

九十二陽爻之通例也以此卦純陽而居首故於此發之而聖人因繫之辭使遇此卦而六爻皆變者即此占之蓋六陽皆變剛而能柔吉之道也故爲群龍无首之象而其占爲如是則吉也春秋傳曰乾之坤曰見群龍无首吉蓋即純坤卦辭牝馬之貞先迷後得東北喪朋之意

䷁ 坤下坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

☷者偶也陰之數也坤者順也陰之性也註中者三畫卦之名也經中者六畫卦之名也陰之成形莫大於地此卦三畫皆偶故名坤而象地重之又得坤焉則是陰之純順之至故其名與象皆不易也牝馬順而健行者陽先陰後陽主義陰主利西南陰方東北陽方安順之爲也貞健之守也遇此卦者其占爲大亨而利以順健爲正如有所往則先迷後得而主於利往西南則得朋往東北則喪朋大抵能安於正則吉也

初六履霜堅冰至

六陰爻之名陰數六老而八少故謂陰爻爲六也霜陰氣所結盛則水凍而爲冰此爻陰始生於下其端甚微而其勢必盛故其象如履霜則知堅冰之將至也夫陰陽者造化之本不能相无而消長有常亦非人所能損益也然陽主生陰主殺則

元吉黄中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其色下不共不得其飾事不善不得其極且夫易不可以占險三者有闕筮雖當未也後蒯果敗此可以見占法矣

上六龍戰于野其血玄黃

陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷其象如此占者如是其凶可知

用六利永貞

用六言凡筮得陰爻者皆用六而不用八亦通例也以此卦純陰而居首故發之遇此卦而六爻俱變者其占如此辭蓋陰柔而不能固守變而爲陽則能永貞矣故戒占者以利永貞即乾之利貞也自坤而變故不足於元亨云

䷂ 震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

震坎皆三畫卦之名震一陽動於二陰之下故其德爲動其象爲雷坎一陽陷於二陰之間故其德爲陷爲險其象爲雲爲雨爲水屯六畫卦之名難也物始生而未通之意故其爲字象屮穿地始出而未申也其卦以震遇坎乾坤始交而遇險陷故其名爲屯震動在下坎險在上是能動乎險中能動雖可以亨而在險則宜守正而未可遽進故筮得之者其占爲大亨而利於正但未可遽有所往耳又初九陽居陰下而爲成卦之主是能以賢下人得民而可君之象故筮立君者遇之則吉也

膏潤而不得施爲屯其膏之象占者以處小事則守正猶可獲吉以處大事則雖正而不免於凶

上六乘馬班如泣血漣如

陰柔无應處屯之終進无所之憂懼而已故其象如此

䷃ 坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

艮亦三畫卦之名一陽止於二陰之上故其德爲止其象爲山蒙昧也物生之初蒙昧未明也其卦以坎遇艮山下有險蒙之地也內險外止蒙之意也故其名爲蒙亨以下占辭也九二內卦之主以剛居中能發人之蒙者而與六五陰陽相應故遇此卦者有亨道也我二也童蒙幼穉而蒙昧謂五也筮者明則人當求我而其亨在人筮者暗則我當求人而亨在我人求我者當視其可否而應之我求人者當致其精一而扣之而明者之養蒙與蒙者之自養又皆利於以正也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

以陰居下蒙之甚也占者遇此當發其蒙然發之之道當痛懲而暫舍之以觀其後若遂往而不舍則致羞吝矣

孟子滕文公上曰夫物之不齊物之情也

矣戒占者當如是也

九二包蒙吉納婦吉子克家 九二以陽剛爲内卦之主統治群陰當發蒙之任者然所治既廣物性不齊不可一槩取必而爻之德剛而不過爲能有所包容之象又以陽受陰爲納婦之象又居下位而能任上事爲子克家之象故占者有其德而當其事則如是而吉也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利 六三陰柔不中不正女之見金夫而不能有其身之象也占者遇之則其取女必得如是之人无所利矣金夫蓋以金賂色而挑之若魯秋胡之爲者

列女傳五魯秋胡子納妻五日而官於陳後歸見路傍美婦採桑秋胡下車曰力田不如逢年力桑不如見卿今吾有金願與夫人婦人不受胡歸母呼其婦乃採桑者也婦歎胡之非自投於河

六四困蒙吝 既遠於陽又无正應爲困於蒙之象占者如是可羞吝也能求剛明之德而親近之則可免矣

六五童蒙吉 柔中居尊下應九二純一未發以聽於人故其象爲童蒙而其占爲如是則吉也

上九擊蒙不利爲寇利禦寇 以剛居上治蒙過剛故爲擊蒙之象然取必太過攻治太深則必反爲之害惟捍其外誘以全其真純則雖過於嚴密乃爲得宜故

戒占者如此凡事皆然不止為論人也

☵☰ 乾下坎上

需有孚光亨貞吉利渉大川 需待也以乾遇坎乾健坎險以剛遇險而不遽進以陷於險待之義也孚信之在中者也其卦九五以坎體中實陽剛中正而居尊位為有孚得正之象坎水在前乾健臨之將渉水而不輕進之象故占者為有所待而能有信則光亨矣若又得正則吉而利渉大川正固无所不利而渉川尤貴於能待則不欲速而犯難也

初九需于郊利用恒无咎 郊曠遠之地未近於險之象也而初九陽剛又有能恒於其所之象故戒占者能如是則无咎也

九二需于沙小有言終吉 沙則近於險矣言語之傷亦災害之小者漸進近坎故有此象剛中能需故得終吉戒占者當如是也

九三需于泥致寇至 泥將陷於險矣寇則害之大者九三去險愈近而過剛不中故其象如此

六四需于血出自穴 血者殺傷之地穴者險陷之所四交坎體入乎險矣

故爲需于血之象然柔得其正需而不進故又爲出自穴之象占者如是則雖在傷地而終得出也

九五需于酒食貞吉

酒食宴樂之具言安以待之九五陽剛中正需于尊位故有此象占者如是而貞固則得吉也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

陰居險極无復有需有陷而入穴之象下應九三九三與下二陽需極並進爲不速客三人之象柔不能禦而能順之有敬之之象占者當陷險中然於非意之來敬以待之則得終吉也

說卦曰坎其於人也爲加憂

☰☶ 遯 艮下乾上 ☰☵ 訟 坎下乾上 語類曰訟卦本是遯卦變來遯之六二上爲訟之六三其九三下爲九二乃爲訟卦 啓蒙考變占註曰朱子曰卦變所謂剛來進柔之類用意推説以此爲自彼卦而來耳非眞先有彼而後方有此卦

☰☵ 坎下乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟爭辯也上乾下坎乾剛坎險上剛以制其下下險以伺其上又爲內險而外健又爲己險而彼健皆訟之道也九二中實上无應與又爲加憂且於卦變自遯而來爲剛來居二而當下卦之中有有孚而見窒能懼而得中之象上九過剛居訟之極有終極其訟之象九五剛健中正以居尊位有大人之象以剛乘險以實履陷有不利涉大川之象故戒占者必有爭辯之事而隨其所處爲吉凶也

詩大雅蕩篇曰雖无老成人尚有典刑朱傳曰老成人舊臣也

爲終訟无理而或取勝然其所得終必失之聖人爲戒之意深矣

䷆ 坎下坤上

師貞丈人吉无咎 師兵衆也下坎上坤坎險坤順坎水坤地古者寓兵於農伏至險於大順藏不測於至靜之中又卦唯九二一陽居下卦之中爲將之象上下五陰順而從之爲衆之象九二以剛居下而用事六五以柔居上而任之爲人君命將出師之象故其卦之名曰師丈人長者之稱用師之道利於得正而任老成之人乃得吉而无咎戒占者亦必如是也

左傳宣公十二年知莊子曰師出以律否臧凶杜註否不也

初六師出以律否臧凶 律法也否臧謂不善也晁氏曰否字先儒多作不是也在卦之初爲師之始出師之道當謹其始以律則吉不臧則凶戒占者當謹始而守法也

九二在師中吉无咎王三錫命 九二在下爲衆陰所歸而有剛中之德上應於五而爲所寵任故其象占如此

六三師或輿尸凶 輿尸謂師徒撓敗輿尸而歸也以陰居陽才弱志剛不中不正而犯非其分故其象占如此

六四師左次无咎 左次謂退舍也陰柔不中而居陰得正故其象如此全師

漢書魏相傳曰敵加於已不得已而起者謂之應兵兵應者勝云云

詩葛覃曰言告師氏芣苢薄言采之安成劉氏曰如言采言念薄言觀焉言之類皆語辭也

語類曰開國承家一句是公共得底未分別君子小人在小人勿用則是勿更用他與之謀議經畫爾漢光武能用此義自定天下之後一例論功行封其所以用之在左右者則鄧禹耿弇賈復數人他不與焉因問古之論功行封其實皆是

以退賢於六三遠矣故其占如此

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

六五用師之主柔順而中不為兵端者也敵加於已不得已而應之故為田有禽之象而其占利以搏執而无咎也言語辭也長子九二也弟子三四也又戒占者專於委任若使君子任事而又使小人參之則是使之輿尸而歸故雖貞而亦不免於凶也

上六大君有命開國承家小人勿用

師之終順之極論功行賞之時也坤為土故有開國承家之象然小人則雖有功亦不可使之得有爵土但優以金帛可也戒行賞之人於小人則不可用此占而小人遇之亦不得用此爻也

䷇ 坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

比親輔也九五以陽剛居上之中而得其正上下五陰比而從之以一人而撫萬邦以四海而仰一人之象故筮者得之則當為人所親輔然必再筮以自審有元善長永正固之德然後可以當衆之歸而无咎其未比而有所不安者亦將皆來歸之若又遲而後至則此交已固彼來已晚而得凶矣若欲比人則亦以是而反觀之耳

巽為入為風為木　說卦

文王演易於羑里　見史記本經註

河内湯陰有羑里城　西伯所拘處　音酉

☰乾下
☴巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

巽亦三畫卦之名。一陰伏於二陽之下。故其德為巽為入。其象為風為木。小陰也。畜止之之義也。上巽下乾。以陰畜陽。又卦唯六四一陰。上下五陽皆為所畜。故為小畜。又以陰畜陽。能係而不能固。亦為所畜者小之象。内健外巽。二五皆陽。各居一卦之中而用事。有剛而能中。其志得行之象。故其占當得亨通。然畜未極而施未行。故有密雲不雨自我西郊之象。蓋密雲陰物。西郊陰方。我者文王自我也。文王演易於羑里。視岐周為西方。正小畜之時也。筮者得之則占亦如其象云。

初九復自道何其咎吉

下卦乾體本皆在上之物。志欲上進而為陰所畜。然初九體乾居下得正。前遠於陰。雖與四為正應而能自守以正。不為所畜。故有進復自道之象。占者如是則无咎而吉也。

九二牽復吉

三陽志同而九二漸近於陰。以其剛中故能與初九牽連而復。亦吉道也。占者如是則吉矣。

九三輿說輻夫妻反目

九三亦欲上進。然剛而不中。迫近於陰。而又非正應。但以陰陽相說而為所係畜。不能自進。故有輿說輻之象。然以志剛故又不能平而與之

僖公二十六年公以楚師伐
齊取穀
能左右之也陸見比卦

爭故又爲夫妻反目之象戒占者如是則不得進而有所爭也

六四有孚血去惕出无咎 以一陰畜衆陽本有傷害憂懼以其柔順得正虛中巽體二陽助之是有孚而血去惕出之象也无咎宜矣故戒占者亦有其德則无咎也

九五有孚攣如富以其鄰 巽體三爻同力畜乾鄰之象也而九五居中處尊勢能有爲以兼乎上下故爲有孚攣固用富厚之力而以其鄰之象以猶春秋以某師之以言能左右之也占者有孚則能如是也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶 畜極而成陰陽和矣故爲既雨既處之象蓋尊尚陰德至於積滿而然也陰加於陽故雖正亦厲然陰既盛而抗陽則君子亦不可以有行矣其占如此爲戒深矣

䷉ 兌下 乾上

履虎尾不咥人亨 兌亦三畫卦之名一陰見於二陽之上故其德爲說其象爲澤履有所躡而進之義也以兌遇乾和說以躡剛強之後有履虎尾而不見傷之象故其卦爲履而占如是也人能如是則處危而不傷矣

秦始皇帝名政　項籍字羽西楚霸王也詳見史記漢書及合通鑑

初九素履往无咎　以陽在下居履之初未爲物遷率其素履者也占者如是則往而无咎也

九二履道坦坦幽人貞吉　剛中在下无應於上故爲履道平坦幽獨守貞之象幽人履道而遇其占則貞而吉矣

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君　六三不中不正柔而志剛以此履乾必見傷害故其象如此而占者凶又爲剛武之人得志而肆暴之象如秦政項籍豈能久也

九四履虎尾愬愬終吉　九四亦以不中不正履九五之剛然以剛居柔故能戒懼而得終吉

九五夬履貞厲　九五以剛中正履帝位而下以兌説應之凡事必行无所疑礙故其象爲夬決其履雖使得正亦危道也故其占爲雖正而危爲戒深矣

上九視履考祥其旋元吉　視履之終以考其祥周旋无虧則得元吉占者禍福視其所履而未定也

䷊　乾下坤上

䷵歸妹 ䷊泰 婦妹六三往居泰之六四歸妹九四來居泰之九三

晉書曰郭璞字景純河東人受業郭公得青囊九卷遂洞五行天文卜筮之術撰前後筮驗六十餘事名為洞林

泰小往大來吉亨 泰通也為卦天地交而二氣通故為泰正月之卦也小謂陰大謂陽言坤往居外乾來居内又自歸妹來則六往居四九來居三也占者有剛陽之德則吉而亨矣

初九拔茅茹以其彙征吉 三陽在下相連而進拔茅連茹之象征行之吉也占者陽剛則其征吉矣郭璞洞林讀至彙字絶句下卦倣此

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行 九二以剛居柔在下之中上有六五之應主乎泰而得中道者也占者能包容荒穢而果斷剛決不遺遐遠而不昵朋比則合乎此爻中行之道矣

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福 將過于中泰將極而否欲來之時也恤憂也孚所期之信也戒占者艱難守貞則无咎而有福

[illegible]曰食如訟之卦舊德之舍賦吾與子之所共食

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚 已過乎中泰已極矣故三陰翩然而下復不待富而其類從之不待戒令而信也其占為有小人合交以害正道君子所當戒也陰虛陽實故凡言不富者皆陰爻也

帝乙　殷紂父見史記殷紀
高宗　見既濟九三
箕子　見明夷六五

六五帝乙歸妹以祉元吉　以陰居尊爲泰之主柔中虛己下應九二
吉之道也而帝乙歸妹之時亦嘗占得此爻占
者如是則有祉而元吉矣凡經以古人爲言如
高宗箕子之
類者皆倣此

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝　泰極而否城復
于隍之象戒占者不可力爭但可
自守雖得其貞亦不免於羞吝

☷☰　坤下乾上

否之匪人不利君子貞大往小來　否閉塞也七
月之卦也正

☴☶漸☰☷否　漸之
九三往居否之九四漸之六
四來居否之六三

傳　孔子彖傳也

與泰反故曰匪人謂非人道也其占不利於君
子之正道蓋乾往居外坤來居内又自漸卦而
來則九往居四六來居三也或疑之匪人三字
衍文由比六三而誤也傳不特解其義亦可見

初六拔茅茹以其彙貞吉亨　三陰在下當否之時小人連類而進
之象而初之惡則未形也故戒其貞則
吉而亨蓋能如是則變而爲君子矣

六二包承小人吉大人否亨　陰柔而中正小人而能包容承順乎
君子之象小人之吉道也故占者小人如是則
吉大人則當安守其否而後道亨蓋不可以彼
包承於我而
自失其守也

下繫辭五章曰危者安其位者也亡者保其存者也乱者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘乱是以身安而国家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

六三包羞 以陰居陽而不中正小人志於傷善而未能也故爲包羞之象然以其迹未發故无凶咎之戒

九四有命无咎疇離祉 否過中矣將濟之時也九四以陽居陰不極其剛故其占爲有命无咎而疇類三陽皆獲其福也命謂天命

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑 陽剛中正以居尊位能休時之否大人之事也故此爻之占大人遇之則吉然又當戒懼如繫辭傳所云也

上九傾否先否後喜 以陽剛居否極能傾時之否者也其占爲先否後喜

離下乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞 離亦三畫卦之名一陰麗於二陽之間故其德爲麗爲文明其象爲火爲日爲電同人與人同也以離遇乾火上同於天六二得位得中而上應九五又卦唯一陰而五陽同與之故爲同人于野謂曠遠而无私也有亨道矣以健而行故能涉川爲卦內文明而外剛健六二中正而有應則君子之道也占者能如是則亨而又可涉險然必其所同合於君子之道乃爲利也

初九同人于門无咎 同人之初未有私主以剛在下上无繫應可以无咎

左傳僖公二十五年
朝會亨歷庚切說文獻也本

大有元亨 大有所有之大也離居乾上火在天上无所不照又六五一陰居尊得中而五陽應之故為大有乾健離明居尊應天有亨之道占者有其德則大善而亨也

初九无交害匪咎艱則无咎 雖當大有之時然以陽居下上无繫應而在事初未涉乎害者也何咎之有然亦必艱以處之則无咎戒占者宜如是也

九二大車以載有攸往无咎 剛中在下得應乎上為大車以載之象有所往而如是可以无咎矣占者必有此德乃應其占也

九三公用亨于天子小人弗克 亨春秋傳作享謂朝獻也古者

作亯今文作亨亯之會也廣韻又通也又披庚切見亨字註又許兩切見享字註又曰享獻也象進熟物形本作亯引辞經祭則鬼亯之隷作亨易公用亨于天子王用亨于岐山爾雅亯獻也又曰烹披庚切煮也本作亨易以木巽火亨飪也聖人亨以亯上帝見鼎卦儀禮士冠禮註烹於鑊曰亨今作烹毛氏曰亦作亨後人加四點也

亨通之亨享獻之享烹飪之烹皆作亨字九三居下之上公侯之象剛而得正上有六五之君虛中下賢故為享于天子之象占者有其德則其占如是小人无剛正之德則雖得此爻不能當也

九四匪其彭无咎 彭字音義未詳程傳曰盛貌理或當然六五柔中之君九四以剛近之有僭偪之嫌然以其處柔也故有不極其盛之象而得无咎戒占者宜如是也

六五厥孚交如威如吉 大有之世柔順而中以處尊位虛已以應九二之賢而上下歸之是其孚信之交也然君道貴剛太柔則廢當以威濟之則吉故其象占如此

上繫辭十二章曰易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也本義曰釋大有上九爻義

亦戒辭也

上九自天祐之吉无不利 大有之世以剛居上而能下從六五是能履信思順而尚賢也滿而不溢故其占如此

䷎ 艮下坤上

謙亨君子有終 謙者有而不居之義止乎內而順乎外謙之意也山至高而地至卑乃屈而止於其下謙之象也占者如是則亨通而有終矣有終謂先屈而後伸也

初六謙謙君子用涉大川吉 以柔處下謙之至也君子之行也以此涉難何往不濟故占者如是則利以涉川也

六二鳴謙貞吉 柔順中正以謙有聞正而且吉者也故其占如此

九三勞謙君子有終吉 卦唯一陽居下之上剛而得正上下所歸有功勞而能謙尤人所難故有終而吉占者如是則如其應矣

六四无不利撝謙 柔而得正上而能下其占无不利矣然居九三之上故戒以更當發揮其謙以示不敢自安之意也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利 以柔居尊在上而能

謙者也故爲不富而能以其鄰之象蓋從之者衆矣猶有未服者則利以征之而於他事亦无不利人有是德則如其占也

上六鳴謙利用行師征邑國 謙極有聞人之所與故可用行師然以其質柔而无位故可以征己之邑國而已

䷏ 坤下震上

豫利建侯行師 豫和樂也人心和樂以應其上也九四一陽上下應之其志得行又以坤遇震爲順以動故其卦爲豫而其占利以立君用師也

初六鳴豫凶 陰柔小人上有强援得時主事故其占如此卦之得名本爲和樂然卦辭爲衆樂之義爻辭除九四與卦同外皆爲自樂所以有吉凶之異

六二介于石不終日貞吉 豫雖主樂然易以溺人溺則反而憂矣卦獨此爻中而得正是上下皆溺於豫而獨能以中正自守其介如石也其德安靜而堅確故其思慮明審不俟終日而見凡事之幾微也大學曰安而后能慮慮而后能得意正如此占者如是則正而吉矣

六三盱豫悔遲有悔 盱上視也陰不中正而近四四爲卦主故六三上視於四而下溺於豫宜有悔者也故其象如此而其占爲事當速悔若悔之遲則必有悔也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪 九四卦之所由以爲豫者也故其象如此而其占爲大有得然又當至誠不疑則朋類合而從之矣故又因而戒之簪聚也又速也

六五貞疾恒不死 當豫之時以柔居尊沉溺於豫又乘九四之剛衆不附而處勢危故爲貞疾之象然以其得中故又爲恒不死之象即象而觀占在其中矣

上六冥豫成有渝无咎 以陰柔居豫極爲昏冥於豫之象以其動體故又爲其事雖成而能有渝之象戒占者如是則能補過而无咎所以廣遷善之門也

䷐ 震下兌上

隨元亨利貞无咎 隨從也以卦變言之本自困卦九來居初又自噬嗑九來居五而自未濟來者兼此二變皆剛來隨柔之義以二體言之爲此動而彼說亦隨之義故爲隨己能隨物物來隨己彼此相從其通易矣故其占爲元亨然必利於貞乃得无咎若所隨不貞則雖大亨而不免於有咎矣春秋傳穆姜曰有是四德隨而无咎我皆无之豈隨也哉今按

䷮困 今按困九二來居隨之初

䷔噬嗑 今按噬嗑上九居五來居隨之五

䷿未濟 今按未濟九二來居隨之初上九來居隨之五所謂兼二變也

固結而不可解者也誠意之極可通神明故其占爲王用亨于西山亨亦當作祭享之享自周而言岐山在西凡筮祭山川者得之其誠意如是則吉也

䷑ 巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日 蠱壞極而有事也其卦艮剛居上巽柔居下上下不交下卑巽而上苟止故其卦爲蠱或曰剛上柔下謂卦變自賁來者初上二下自井來者五上上下自既濟來者兼之亦剛上而柔下皆所以爲蠱也蠱壞之極亂當復治故其占爲元亨而利涉大川甲日之始事之端也先甲三日辛也後甲三日丁也前事過中而將壞則可自新以爲後事之端而不使至於大壞後事方始而尚新然更當致其丁寧之意以監其前事之失而不使至於速壞聖人之戒深也

䷕賁 賁之初九上爲蠱之九二 賁之六二下爲蠱之初六
䷯井之九五上爲蠱之上九井之上六下爲蠱之六五
䷾既濟 合賁內卦與井外卦而爲既濟故既濟來於蠱兼賁井二卦之變
鄭玄註曰甲者造作新令之日先之三日而用辛也欲取改過自新之義後之三日而用丁也取其丁寧之義

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉 幹如木之幹枝葉之所附而立者也蠱者前人已壞之緒故諸爻皆有父母之象子能幹之則飾治而振起矣初六蠱未深而事易濟故其占爲有子則能治蠱而考得无咎然亦危矣戒占者宜如是又知危而能戒則終吉也

九二幹母之蠱不可貞 九二剛中上應六五子幹母蠱而得中之象以

剛乘柔而治其壞故又戒以不可堅貞言當巽以入之也

九三幹父之蠱小有悔无大咎 過剛不中故小有悔巽體得正故无大咎

六四裕父之蠱往見吝 以陰居陰不能有爲寬裕以治蠱之象也如是則蠱將日深故往則見吝戒占者不可如是也

六五幹父之蠱用譽 柔中居尊而九二承之以德以此幹蠱可致聞譽故其象占如此

上九不事王侯高尚其事 剛陽居上在事之外故爲此象而占與戒皆在其中矣

䷒ 兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶 臨進而凌逼於物也二陽浸長以逼於陰故爲臨十二月之卦也又其爲卦下兌説上坤順九二以剛居中上應六五故占者大亨而利於正然至于八月當有凶也八月謂自復卦一陽之月至于遯卦二陰之月陰長陽遯之時也或曰八月謂夏正八月於卦爲觀亦臨之反對也又因占而戒之

䷗復 ䷠遯 以周正言之則復爲正月觀爲八月

䷊泰 ䷓觀 以夏正言之則泰爲正月觀爲八月

䷒臨 ䷓觀 二卦相反

初九咸臨貞吉　卦唯二陽徧臨四陰故二爻皆
有咸臨之象初九剛而得正故
其占爲
貞吉
九二咸臨吉无不利　剛得中而勢上進故
其占吉而无不利也
六三甘臨无攸利既憂之无咎　陰柔不中正而
居下之上爲以
甘說臨人之象其占固无所利然能憂
而改之則无咎也勉人遷善爲敎深矣
六四至臨无咎　處得其位下應初九相
臨之至宜无咎者也
六五知臨大君之宜吉　以柔居中下應九二不
自用而任人乃知之事
而大君之宜
吉之道也
上六敦臨吉无咎　居卦之上處臨之終敦厚於
臨吉而无咎之道也故其象
占如
此

䷓　坤下
巽上

觀盥而不薦有孚顒若　觀者有以中正示人而
爲人所仰也九五居上
四陰仰之又内順外巽而九五以中正示天下
所以爲觀盥將祭而潔手也薦奉酒食以祭也
顒然尊敬之貌言致其潔淸而不輕自用則其
孚信在中而顒然可仰戒占者當如是也或曰

☳☲益　益之六四進而上行

☳☲噬嗑　居五爲噬嗑得中

所觀故其戒辭略與五同但以我爲其小有主賓之異耳

䷔ 震下離上

噬嗑亨利用獄　噬齧也嗑合也物有間者齧而合之也爲卦上下兩陽而中虛頤口之象九四一陽閒於其中必齧之而後合故爲噬嗑其占當得亨通者有間故不通齧之而合則亨通矣又三陰三陽剛柔中半下動上明下雷上電本自益卦六四之柔上行以至於五而得其中是知以陰居陽雖不當位而利用獄蓋治獄之道惟威與明而得其中之爲貴故筮得之者有其德則應其占也

韻會滅沒也　史記李廣傳中石沒鏃

儀禮聘禮曰飪一牢鼎九牛羊豕魚腊腸胃同鼎膚鮮魚鮮腊設扃鼏云云　註膚豕肉也唯燖者有膚

韻會韌而振切柔而固也

正韻韌堅柔而難斷

初九屨校滅趾无咎　初上无位爲受刑之象中四爻爲用刑之象初在卦始罪薄過小又在卦下故爲屨校滅趾之象止惡於初故得无咎占者小傷而无咎也

六二噬膚滅鼻无咎　祭有膚鼎蓋肉之柔脆噬而易嗑者六二中正故其所治如噬膚之易然以柔乘剛故雖甚易亦不免於傷滅其鼻占者雖傷而終无咎也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎　腊肉謂獸腊全體骨而爲之者堅韌之物也陰柔不中正治人而人不服爲噬腊遇毒之象占雖小吝然時當噬嗑於義爲无咎也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉　胏肉之帶骨者與胾通周禮獄

周禮秋官大司寇曰以兩造禁民訟入束矢於朝然後聽之以兩劑禁民獄入鈞金三日乃致于朝然後聽之

訟入鈞金束矢而後聽之九四以剛居柔得用刑之道故有此象言所噬愈堅而得聽訟之宜也然必利於艱難正固則吉戒占者宜如是也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎 噬乾肉難於膚而易於腊胏者也黃中色金亦謂鈞金六五柔順而中以居尊位用刑於人人无不服故有此象然必貞厲乃得无咎亦戒占者之辭

上九何校滅耳凶 何負也過極之陽在卦之上惡極罪大凶之道也故其象占如此

䷨ 損

彖傳曰彖謂六剛謂九卦自損來損之二本九也今則三之六來居之是以柔間剛矣損之三本六也今則二之九上居之是以剛間柔矣即所謂剛柔交錯也

䷾ 既濟

既濟之五者九也今上六來居賁之五既濟之上六者六也今九五上居賁之上九

䷕ 離下艮上

賁亨小利有攸往 賁飾也卦自損來者柔自三來而文二剛自二上而文三自既濟而來者柔自上來而文五剛自五上而文上又內離而外艮有文明而各得其分之象故爲賁占者以其柔來文剛陽得陰助而離明於內故爲亨以其剛上文柔而艮止於外故小利有攸往

初九賁其趾舍車而徒 剛德明體自賁於下爲舍非道之車而安於徒步之象占者自處當如是也

六二賁其須 二以陰柔居中正三以陽剛而得正皆无應與故二附三而動有賁須之象占者宜從上之陽剛而動也

九三賁如濡如永貞吉 一陽居二陰之間得其賁而潤澤者也然不可溺於所安故有永貞之戒

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾 皤白也馬人所乘人白則馬亦白矣四與初相賁者乃爲九三所隔而不得遂故皤如而其往求之心如飛翰之疾也然九三剛正非爲寇者也乃求婚媾耳故其象如此

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉 六五柔中爲賁之主敦本尚實得賁之道故有丘園之象然陰性吝嗇故有束帛戔戔之象束帛薄物戔戔淺小之意人而如此雖可羞吝然禮奢寧儉故得終吉

上九白賁无咎 賁極反本復於无色善補過矣故其象占如此

䷖ 坤下 艮上

剝不利有攸往 剝落也五陰在下而方生一陽在上而將盡陰盛長而陽消落九月之卦也陰盛陽衰小人壯而君子病又内坤而外艮有順時而止之象故占得之者不可

有所往也

初六剝牀以足蔑貞凶　剝自下起滅正則凶故其占如此蔑滅也

六二剝牀以辨蔑貞凶　辨牀幹也進而上矣

六三剝之无咎　衆陰方剝陽而己獨應之去其黨而從正无咎之道也占者如是則得无咎

六四剝牀以膚凶　陰禍切身故不復言蔑貞直言凶也

六五貫魚以宮人寵无不利　魚陰物宮人陰之美而受制於陽者也五爲衆陰之長當率其類受制於陽故有此象而占者如是則无不利也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬　一陽在上剝未盡而能復生君子在上則爲衆陰所載小人居之則剝極於上自失所覆而无復碩果得輿之象矣取象既明而君子小人其占不同聖人之情益可見矣

䷗　震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往　復陽復生於下也剝盡則爲純坤十月之卦而陽氣已生於下矣積之踰

史記列傳十八春申君傳末朱英謂春申君曰世有毋望之福又有毋望之禍云云註曰毋望謂不望而忽至也

☰☵訟 訟之九二來為
☰☳无妄 无妄之初九

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征 以陰柔居復終終迷不復故其占如此以猶及也

☳☰ 震下 乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往 无妄實理自然之謂史記作无望謂无所期望而有得焉者其義亦通為卦自訟而變九自二來而居於初又為震主動而不妄者也故為无妄又二體震動而乾健九五剛中而應六二故其占大亨而利於正若其不正則有眚而不利有所往也

初九无妄往吉 以剛在内誠之主也如是而往其吉可知故其象占如此

六二不耕穫不菑畬則利有攸往 柔順中正因時順理而无私意期望之心故有不耕穫不菑畬之象言其无所為於前无所冀於後也占者如是則利有所往矣

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災 卦之六爻皆无妄者也六三處不得正故遇其占者无故而有災如行人牽牛以去而居者反

遭詰捕之擾

九四可貞无咎　陽剛乾體下无應與可固守而无咎不可以有爲之占也

九五无妄之疾勿藥有喜　乾剛中正以居尊位而下應亦中正无妄之至也如是而有疾勿藥而自愈矣故其象占如此

上九无妄行有眚无攸利　上九非有妄也但以其窮極而不可行耳故其象占如此

☶☰　乾下艮上

需　大畜　需九五變爲大畜之上九

大畜利貞不家食吉利涉大川　大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以内乾剛健外艮篤實輝光是以能日新其德而爲畜之大也以卦變言此卦自需而來九自五而上以卦體言六五尊而尚之以卦德言又能止健皆非大正不能故其占爲利貞而不家食吉也又六五下應於乾爲應乎天故其占又爲利涉大川也不家食謂食祿於朝不能食於家也

初九有厲利已　乾之三陽爲艮所止故内外之卦各取其義初九爲六四所止故其占往則有危而利於止也

說文轐車軸縛也增韻伏兎也釋名曰轐似人履伏兎在軸上似之

魯頌閟宮曰秋而載嘗夏而楅衡

陳註曰豫者先事之謂

九二輿說輹 九二亦為六五所畜以其處中故能自止而不進有此象也

九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往 三以陽居健極上以陽居畜極極而通之時也又皆陽爻故不相畜而俱進有良馬逐之象焉然過剛銳進故其占必戒以艱貞閑習乃利有所往也曰當為日月之日

六四童牛之牿元吉 童者未角之稱牿施横木於牛角以防其觸詩所謂楅衡者也止之於未角之時為力則易大善之吉也故其象占如此學記曰禁於未發之謂豫正此意也

六五豶豕之牙吉 陽已進而止之不若初之易矣然以柔居中而當尊位是以得其機會而可制故其象如此占雖吉而不言元也

上九何天之衢亨 何天之衢言何其通達之甚也畜極而通豁達无礙故其象占如此

☶☳ 震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實 頤口旁也口食物以自養故為養義為卦上下二陽內含四陰外實內虛上止下動為頤之象養之義也貞吉者占者得正則吉觀頤謂觀其

巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨 大陽也四陽居中過盛故爲大過上下二陰不勝其重故有棟橈之象又以四陽雖過而二五得中内巽外說有可行之道故利有所往而得亨也

初六藉用白茅无咎 當大過之時以陰柔居巽下過於畏愼而无咎者也故其象占如此白茅物之潔者

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利 陽過之始而比初陰故其象占如此稊根也榮於下者也榮於下則生於上矣夫雖老而得女妻猶能成生育之功也

九三棟橈凶 三四二爻居卦之中棟之象也九三以剛居剛不勝其重故象橈而凶

九四棟隆吉有它吝 以陽居陰而不過故其象隆而吉然下應初六以柔濟之則過於柔矣故又戒以有它則吝也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽 九五陽過

殺身成仁　論語衛靈公篇文

明臣蔡懋德水品曰水本坎象流中有微陽之氣

之極又比過極之陰故其象占皆與二反

上六過涉滅頂凶无咎 處過極之地才弱不足以濟然於義爲无咎矣蓋殺身成仁之事故其象占如此

䷜ 坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尚 習重習也坎險陷也其象爲水陽陷陰中外虛而中實也此卦上下皆坎是爲重險中實爲有孚心亨之象以是而行必有功矣故其占如此

陸氏釋文曰舊讀樽酒簋絕句貳用缶一句

周禮天官酒正曰大祭三貳中祭再貳小祭壹貳 註貳者謂就三

初六習坎入于坎窞凶 以陰柔居重險之下其陷益深故其象占如此

九二坎有險求小得 處重險之中未能自出故爲有險之象然剛而得中故其占可以求小得也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用 以陰柔不中正而履重險之間來往皆險前險而後枕其陷益深不可用也故其象占如此枕倚著未安之意

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎 晁氏曰先儒讀樽酒簋爲一句貳用缶爲一句今從之貳益之也周禮大祭三貳弟子職左執虛豆右執挾匕

咸 初 澤山ー
恒 二 雷風ー
遯 三 天山ー
大壯 四 雷天ー
晉 六 火地ー
明夷 七 地火明夷
家人 九 風火ー

睽 十 火澤ー
蹇 十一 水山ー
解 十三 雷水ー
損 十四 山沢ー
益 十五 風雷ー
夬 十七 澤天夬
姤 十八 天風ー

萃 十九 沢地ー
升 廿一 地風升
困 廿二 沢水困
井 廿四 水風ー
革 廿五 沢火ー
鼎 廿六 火風ー
震 廿八 震為雷

艮 廿九 艮為山
漸 三一 風山ー
歸妹 三二 雷沢ー
豐 三三 雷火ー
旅 三五 火山ー
巽 三六 巽為風
兌 三七 兌為沢

渙 三八 風水ー
節 三九 水沢ー
中孚 四十 風沢ー
小過 四二 雷山ー
旣濟 四三 水火ー
未濟 四五 火水ー

周易下經

朱熹本義

[stamp]

䷞ 艮下 兌上

咸亨利貞取女吉 咸交感也兌柔在上艮剛在下而交相感應又艮止則感之專兌說則應之至又艮以少男下於兌之少女男先於女得男女之正婚姻之時故其卦爲咸其占亨而利貞取女則吉蓋感有必通之理然不以貞則失其亨而所爲皆凶矣

初六咸其拇 拇足大指也咸以人身取象感於最下咸拇之象也感之尚淺欲進未能故不言吉凶此卦雖主於感然六爻皆宜靜而不宜動也

蒙引曰憧憧猶是剌剌屑屑之意正韻曰不絶貌
約言曰憧憧是前念未息后念旋生感心未忘應心復起也

六二咸其腓凶居吉 腓足肚也欲行則先自動躁妄而不能固守者也二當其處又以陰柔不能固守故取其象然有中正之德能居其所故其占動凶而靜吉也

九三咸其股執其隨往吝 股隨足而動不能自專者也執者主當持守之意下二爻皆欲動者三亦不能自守而隨之往則吝矣故其象占如此

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思 九四居股之上脢之下又當三陽之中心之象咸之主也心之感物當正而固乃得其理今九四乃以陽居陰爲失其正而不能固故因占設戒以爲能正而固則吉而悔亡若憧憧往來不能正固而累於私感則但其朋類從之不復能及遠矣

釋文曰輔上頷也

九五咸其脢无悔 脢背肉在心上而相背不能感物而无私係九五適當其處故取其象而戒占者以能如是則雖不能感物而亦可以无悔也

上六咸其輔頰舌 輔頰舌皆所以言者而在身之上上六以陰居說之終處咸之極感人以言而无其實又兌爲口舌故其象如此凶咎可知

䷟ 巽下 震上

恒亨无咎利貞利有攸往 恒常久也爲卦震剛在上巽柔在下震雷

上六振恒凶 振者動之速也上六居恒之極處震之終恒極則不常震終則過動又陰柔不能固守居上非其所安故有振恒之象而其占則凶也

☶艮下 ☰乾上

遯亨小利貞 遯退避也為卦二陰浸長陽當退避故為遯六月之卦也陽雖當遯然九五當位而下有六二之應若猶可以有為但二陰浸長於下則其勢不可以不遯故其占為君子能遯則身雖退而道亨小人則利於守正不可以浸長之故而遂侵迫於陽也小謂陰柔小人也此卦之占與否之初二兩爻相類

初六遯尾厲勿用有攸往 遯而在後尾之象危之道也占者不可以有所往但晦處静俟可免災耳

六二執之用黄牛之革莫之勝説 以中順自守言人莫能解必遯之志也占者固守亦當如是

九三係遯有疾厲畜臣妾吉 下比二陰當遯而有所係之象有疾而危之道也然以畜臣妾則吉蓋君子之於小人惟臣妾則不必其賢而可畜耳故其占如此

九四好遯君子吉小人否 下應初六而乾體健有所好而能絶之

以遯之象也惟自克之君子能之而小人不能故占者君子則吉小人否也

九五嘉遯貞吉 剛陽中正下應六二亦柔順而中正遯之嘉美者也占者如是而正則吉矣

上九肥遯无不利 以剛陽居卦外下无係應遯之遠而處之裕者也故其象占如此肥者寬裕自得之意

䷡ 乾下震上

大壯利貞 大謂陽也四陽盛長故爲大壯二月之卦也陽壯則占者吉亨不假言但利在正固而已

書君牙曰爾身克正罔敢不正民心罔中惟爾之中

語類曰此卦多說羊羊是兌之屬這箇是夾住底兌卦兩畫當一畫

初九壯于趾征凶有孚 趾在下而進動之物也剛陽處下而當壯時壯于進者也故有此象居下而壯于進其凶必矣故其占又如此

九二貞吉 以陽居陰已不得其正矣然所處得中則猶可因以不失其正故戒占者使因中以求正然後可以得吉也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角 過剛不中當壯之時是小人用壯而君子則用罔也罔无也視有如无君子之過於勇者

前漢書食貨志上曰還廬樹桑菜茹有畦瓜瓠果蓏殖於疆易註張晏曰至此易主故曰易師古曰詩小雅信南山云中田有廬疆埸有瓜即謂此也 今按漢書古本亦作易 [illegible]本改易爲場誤

也如此則雖正亦危矣羝羊剛壯喜觸之物藩籬也羸困也貞厲之占其象如此

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹 貞吉悔亡與咸九四同占藩決不羸承上文而言也決開也三前有四猶有藩焉四前二陰則藩決矣壯于大輿之輹亦可進之象也以陽居陰不極其剛故其象占如此

六五喪羊于易无悔 卦體似兌有羊象焉外柔居中不能抵觸雖失其壯然亦无所悔矣故其象如此而占亦與咸九五同易容易之易言忽然不覺其亡也或作疆埸之埸亦通漢食貨志埸作易

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉 壯終動極故觸藩而不能退然其質本柔故又不能遂其進也其象如此其占可知然猶幸其不剛故能艱以處則尚可以得吉也

䷢ 坤下離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接 晉進也康侯安國之侯也錫馬蕃庶晝日三接言多受大賜而顯被親禮也蓋其為卦上離下坤有日出地上之象順而麗乎大明之德又其變自觀而來為六四之柔進而上行以至於五占者有是三者則亦當有是寵

史記孟子傳曰所如不合

九剛進之極有其象矣占者得之而以伐其私邑則雖危而吉且无咎然以極剛治小邑雖得其正亦可吝矣

䷣ 離下坤上

明夷利艱貞 夷傷也爲卦下離上坤日入地中明而見傷之象故爲明夷又其上六爲闇之主六五近之故占者利於艱難以守正而自晦其明也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言 飛而垂翼見傷之象占者行而不食所如不合時義當然不得而避也

史記自序傳董仲舒曰爲人君父而不通春秋之義者必蒙首惡之名

殷本紀註曰夏臺獄名夏曰均臺皇甫謐曰地在陽翟

羑里見小畜

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉 傷而未切救之速則免矣故其象占如此

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞 以剛居剛又在明體之上而屈於至闇之下正與上六闇主爲應故有向明除害得其首惡之象然不可以亟也故有不可疾貞之戒成湯起於夏臺文王興於羑里正合此爻之義而小事亦有然者

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭 此爻之義未詳

〔六五〕朱竹垞曰。僕之將遊大同也。筮之得明夷之既濟。文曰。箕子之明夷利貞。私念昔之聖賢。文明柔順。蒙難而克正其志。以之用晦而明。天殆欲嗇我遇。以昌我文。未可知也。

竊疑左腹者幽隱之處獲明夷之心于出門庭者得意于遠去之義言筮而得此者其自處當如是也蓋離體爲至明之德坤體爲至闇之地下三爻明在闇外故隨其遠近高下而處之不同六四以柔正居闇地而尚淺故猶可以得意於遠去五以柔中居闇地已甚矣而近於闇君故爲内難正志以晦其明之象上則極乎闇矣故爲自傷其明以至於闇而又足以傷人之明蓋下五爻皆爲君子獨上一爻爲闇君也

六五箕子之明夷利貞 居至闇之地近至闇之君而能正其志箕子之象也貞之至也利貞以戒占者

上六不明晦初登于天後入于地 以陰居坤之極不明其德以至於晦始則處高位以傷人之明終必至於自傷而墜厥命故其象如此而占亦在其中矣

䷤ 離下巽上

家人利女貞 家人者一家之人卦之九五六二外内各得其正故爲家人利女貞者欲先正乎内也内正則外无不正矣

初九閑有家悔亡 初九以剛陽處有家之始能防閑之其悔亡矣戒占者當如是也

六二无攸遂在中饋貞吉　六二柔順中正女之正位乎内者也故其象占如此

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝　以剛居剛而不中過乎剛者也故有嗃嗃嚴厲之象如是則雖有悔厲而吉也嘻嘻者嗃嗃之反吝之道也占者各以其德爲應故兩言之

六四富家大吉　陽主義陰主利以陰居陰而在上位能富其家者也

九五王假有家勿恤吉　假至也如假于太廟之假有家猶言有國也九五剛健中正下應六二之柔順中正王者以是至于其家則勿用憂恤而吉可必矣蓋聘納后妃之吉占而凡有是德者遇之皆吉也

禮記祭統孔悝鼎銘公假于大廟

皐陶謨曰浚明有家亮采有邦　史記夏紀有邦作有國

上九有孚威如終吉　上九以剛居上在卦之終故言正家久遠之道占者必有誠信嚴威則終吉也

䷥ 兌下離上

睽小事吉　睽乖異也爲卦上火下澤性相違異中女少女志不同歸故爲睽然以卦德言之内説而外明以卦變言之則自離來者柔進居三自中孚來者柔進居五自家人來者

☲ 離六二進爲睽六三

☴ 中孚六四進爲睽六五

☴ 家人六二進爲睽六三而六四進爲睽六五兼離中孚内外二體

三三小過九四往爲蹇九五

之弧匪寇婚媾往遇雨則吉 睽孤謂六三爲二陽所制而已以剛處明極睽極之地又自猜狠而乖離也見豕負塗見其汚也載鬼一車以无爲有也張弧欲射之也說弧疑稍釋也匪寇婚媾知其非寇而實親也往遇雨則吉疑盡釋而睽合也上九之與六三先睽後合故其象占如此

䷦ 艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉 蹇難也足不能進行之難也爲卦艮下坎上見險而止故爲蹇西南平易東北險阻又艮方也方在蹇中不宜走險又卦自小過而來陽進則往居五而得中退則入於艮而不進故其占曰利西南而不利東北當蹇之時必見大人然後可以濟難又必守正然後得吉而卦之九五剛健中正有大人之象自二以上五爻皆得正位則又貞之義也故其占又曰利見大人貞吉蓋見險者貴於能止而又不可終於止處險者利於進而不可失其正也

初六往蹇來譽 往遇險來得譽

六二王臣蹇蹇匪躬之故 柔順中正正應在上而在險中故蹇而又蹇以求濟之非以其身之故也不言吉凶者占者但當鞠躬盡力而已至於成敗利鈍則非所

孔明後出師表曰臣鞠躬盡瘁死而後已至於成敗利鈍非臣之明所能逆覩也

○下有脫文

九三往蹇來反　反就二陰得其所安

六四往蹇來連　連於九三合力以濟

九五大蹇朋來　大蹇者非常之蹇也九五居尊而有剛健中正之德必有朋來而助之者占者有是德則有是助矣

上六往蹇來碩吉利見大人　已在卦極往无所之益以蹇耳來就九五與之濟蹇則有碩大之功大人指九五曉占者宜如是也

䷧ 坎下震上

升九三往居解四入於坤体也

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉　解難之散也居險能動則出於險之外矣解之象也難之既解利於平易安靜不欲久為煩擾且其卦自升來三往居四入於坤体二居其所而又得中故利於西南平易之地若无所往則宜來復其所而安靜若尚有所往則宜早往早復不可久煩擾也

初六无咎　難既解矣以柔在下上有正應何咎之有故其占如此

九二田獲三狐得黄矢貞吉　此爻取象之意未詳或曰卦凡四陰除六五君位餘三陰即三狐之象也大抵此爻為卜田之吉占亦為去邪媚而得中直之象能

上繫辭八章曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

乘其正則无不吉矣

六三負且乘致寇至貞吝 繫辭備矣貞吝言雖以正得之亦可羞也雖避而去之爲可免耳

九四解而拇朋至斯孚 拇指初也初與四皆不得其位而相應應之不以正者也然四陽而初陰其類則不同矣若能解而去之則君子之朋至而相信也

六五君子維有解吉有孚于小人 卦凡四陰而六五當君位與三陰同類者必解而去之則吉也孚驗也君子有解以小人之退爲驗也

下繫辭五章曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利 繫辭備矣

䷨ 兌下艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往 損減省也爲卦損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰損兌澤之深益艮山之高損下益上損內益外剝民奉君之象所以爲損也損所當損而有孚信則其占當有此下四者之應矣

曷之用二簋可用享 言當損時則至薄无害

初九已事遄往无咎酌損之 初九當損下益上之時上應六四之

不費　論語堯曰篇文

不費者不待損己然後可以益人也能如是則无咎然亦必以正則吉而利有所往惠而不費其惠廣矣故又曰得臣无家

䷩ 震下巽上

益利有攸往利涉大川益增益也為卦損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰自上卦而下於下卦之下故為益卦之九五六二皆得中正下震上巽皆木之象故其占利有所往而利涉大川也

初九利用為大作元吉无咎初雖居下然當益下之時受上之益者也不可徒然无所報效故利用為大作必元吉然後得无咎

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉六二當益下之時虛中處下故其象占與損六五同然爻位皆陰故以永貞為戒以其居下而受上之益故又為卜郊之吉占

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭六三陰柔不中不正當益下之時居下之上故有益之以凶事者蓋警戒震動乃所以益之也占者如此然後可以无咎又戒以有孚中行而告公用圭也用圭所以通信

見左傳隱六年　杜註曰
西王爲犬戎所殺平王東徙
晉文侯鄭武公左右王室故
曰晉鄭焉依

六四中行告公從利用爲依遷國　三四皆不得中故皆以中行爲戒此言以益下爲心而合於中行則告公而見從矣傳曰周之東遷晉鄭焉依蓋古者遷國以益下必有所依然後能立此爻又爲遷國之吉占也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德　上有信以惠於下則下亦有信以惠於上矣不問而元吉可知

上九莫益之或擊之立心勿恒凶　以陽居益之極求益不已故莫益而或擊之立心勿恒戒之也

䷪ 乾下 兌上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往　夬決也陽決陰也三月之卦也以五陽去一陰決之而已然其決之也必正名其罪而盡誠以呼號其衆相與合力然亦尚有危厲不可安肆又當先治其私而不可專尚威武則利有所往也皆戒之之辭

初九壯于前趾往不勝爲咎　前猶進也當決之時居下任壯不勝宜矣故其象占如此

通鑑綱目晉明帝太寧二年王敦有異志温嶠忌之請為左司馬乃繆為勤敬時進密謀以附其欲敦表嶠為丹陽尹嶠既至建康盡以敦逆謀告帝敦聞之大怒嶠與王導等發兵討平之

九二惕號莫夜有戎勿恤 九二當決之時剛而居柔又得中道故能憂惕號呼以自戒備而莫夜有戎亦可无患也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎 頄顴也九三當決之時以剛而過乎中是欲決小人而剛壯見于面目也如是則有凶道矣然在衆陽之中獨與上六為應者能果決其決不係私愛則雖合於上六如獨行遇雨至於若濡而為君子所慍然終必能決去小人而无所咎也温嶠之於王敦其事類此

徒渾切

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信 以陽居陰不中不正居則不安行則不進若不與衆陽競進而安出其後則可以亡其悔然當決之時志在上進必不能也占者聞其言而信則轉凶而吉矣牽羊者當其前則不進縱之使前而隨其後則可以行矣

九五莧陸夬夬中行无咎 莧陸今馬齒莧感陰氣之多者九五當決之時為決之主而切近上六之陰如莧陸然若決而決之而又不為過暴合於中行則无咎矣戒占者當如是也

上六无號終有凶 陰柔小人居窮極之時黨類已盡无所號呼終必有凶也

卒然　孟子集註曰急遽貌
穀梁隱八年曰不期而會曰遇
邂遇者志相得也

占者有君子之德則其敵當之不然反是

䷫ 巽下乾上

姤女壯勿用取女　姤遇也決盡則爲純乾四月之卦至姤然後一陰可見而爲五月之卦以其本非所望而卒然値之如不期而遇者故爲遇遇已非正又一陰而遇五陽則女德不貞而壯之甚也取以自配必害乎陽故其象占如此

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅　柅所以止車以金爲之其剛可知一陰始生靜正則吉往進則凶故以二義戒小人使不害於君子則有吉而无凶然其勢不可止也故以羸豕蹢躅曉君子使深爲之備云

九二包有魚无咎不利賓　魚陰物二與初遇爲包有魚之象然制之在己故猶可以无咎若不制而使遇於衆則其爲害廣矣故其象占如此

九三臀无膚其行次且厲无大咎　九三過剛不中下不遇於初上无應於上居則不安行則不進故其象占如此然旣无所遇則无陰邪之傷故雖危厲而无大咎也

九四包无魚起凶　初六正應已遇於二而不及於己故其象占如此

[illegible]曰杞苟杞也大木也

九五以杞包瓜含章有隕自天

瓜陰物之在下者甘美而善潰杞高大堅實之木也五以陽剛中正主卦於上而下防始生必潰之陰其象如此然陰陽迭勝時運之常若能含晦章美靜以制之則可以回造化矣有隕自天本无而倏有之象也

上九姤其角吝无咎

角剛乎上者也上九以剛居上而无位不得其遇故其象占與九三類

䷬ 坤下兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

祭義當作祭統乎
王假當作公假乎

萃聚也坤順兌說九五剛中而二應之又為澤上於地萬物萃聚之象故為萃亨字衍文王假有廟言王者可以至于宗廟之中王者卜祭之吉占也祭義曰王假于太廟是也廟所以聚祖考之精神又人必能聚己之精神則可以至于廟而承祖考也物既聚則必見大人而後可以得亨然又必利於正所聚不正則亦不能亨也大牲必聚而後有聚則可以有所往皆占吉而有戒之辭

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

初六上應九四而隔於二陰當萃之時不能自守是有孚而不終志亂而妄聚

☷☵ 解六三上為升四

䷭ 巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉 升進而上也卦自解來柔上居四內巽外順九二剛中而五應之是以其占如此南征前進也

初六允升大吉 初以柔順居下巽之主也當升之時巽於二陽占者如之則信能升而大吉矣

九二孚乃利用禴无咎 義見萃卦

九三升虛邑 陽實陰虛而坤有國邑之象九三以陽剛當升時而進臨於坤故其

隨上六曰王用亨于西山

象占如此

六四王用亨于岐山吉无咎 義見隨卦

六五貞吉升階 以陰居陽當升而居尊位必能正固則可以得吉而升階矣階升之易者

上六冥升利于不息之貞 以陰居升極昏冥不已者也占者遇此无適而利但可反其不已於外之心施之於不息之正而已

䷮ 坎下兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信　困者窮而不能自振之義坎剛為兌柔所揜九二為二陰所揜四五為上六所揜所以為困坎險兌說處險而說是身雖困而道則亨也二五剛中又有大人之象占者處困能亨則得其正矣非大人其孰能之故曰貞又曰大人者明不正之小人不能當也有言不信又戒以當務晦默不可尚口益取困窮

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿　臀物之底也困于株木傷而不能安也初六以陰柔處困之底居暗之甚故其象占如此

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

下繫辭五章曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪本義曰釋困六三爻義

困于酒食厭飫苦惱之意酒食人之所欲然醉飽過宜則是反為所困矣朱紱方來上應之也九二有剛中之德以處困時雖无凶害而反困於得其所欲之多故其象如此而其占利以享祀若征行則非其時故凶而於義為无咎也

六三困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶　陰柔而不中正故有此象而其占則凶石指四蒺蔾指二宮謂三而其妻則六也其義則繫辭備矣

九四來徐徐困于金車吝有終　初六九四之正應九四處位不

上下既傷　一本無上字

當不能濟物而初六方困于下又為九二所掩故其象如此然邪不勝正故其占雖為可吝而必有終也金車為九二象未詳疑坎有輪象也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀 劓刖者傷於上下上下既傷則赤紱无所用而反為困矣九五當困之時上為陰掩下則乘剛故有此象然剛中而說體故能遲久而有說也占具象中又利用祭祀久當獲福

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉 以陰柔處困極故有困于葛藟于臲卼曰動悔之象然物窮則變故其占曰若能有悔則可以征而吉矣

䷯ 巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶 井者穴地出水之處以巽木入乎坎水之下而上出其水故為井改邑不改井故无喪无得而往者來者皆井其井也汔幾也繘綆也羸敗也汲井幾至未盡綆而敗其瓶則凶也其占為事仍舊无得喪而又當敬勉不可幾成而敗也

初六井泥不食舊井无禽 井以陽剛為泉上出為功初六以陰居下故為此象蓋不泉而泥則人所不食而禽鳥亦莫之顧也

釋文曰鮒魚名

九二井谷射鮒甕敝漏　九二剛中有泉之象然上无正應下比初六功不上行故其象如此

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福　渫不停汚也井渫不食而使人心惻可用汲矣王明則汲井以及物而施者受者並受其福也九三以陽居陽在下之上而未爲時用故其象占如此

六四井甃无咎　以六居四雖得其正然陰柔不泉則但能修治而无及物之功故其象爲井甃而占則无咎占者能自脩治則雖无及物之功而亦可以无咎矣

九五井冽寒泉食　冽潔也陽剛中正功及於物故爲此象占者有其德則契其象也

上六井收勿幕有孚元吉　收汲取也晁氏曰收鹿盧收繘者也亦通幕蔽覆也有孚謂其出有源而不窮也井以上出爲功而坎口不揜故上六雖非陽剛而其象如此然占者應之必有孚乃元吉也

䷰　離下兌上

革已日乃孚元亨利貞悔亡　革變革也兌澤在上離火在下火然

蔡傳曰希革鳥獸毛希而革易也毛毨鳥獸毛落更生潤澤鮮好也

希革而毛毨　堯典文

鄭注曰飪亨孰謂生熟之節也

則自新新民之極順天應人之時也九五以陽剛中正為革之主故有此象占而得此則有此應然亦必自其未占之時人已信其如此乃足以當之耳

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉　革道已成君子如豹之變小人亦革面以聽從矣不可以往而居正則吉變革之事非得已者不可以過而上六之才亦不可以有行也故占者如之

䷱ 巽下離上

鼎元吉亨　鼎亨飪之器為卦下陰為足二三四陽為腹五陰為耳上陽為鉉有鼎之象

䷸巽六四進居五

猶氏作由

以巽木入離火而致亨飪鼎之用也故其卦為鼎下巽巽也上離為目而五為耳有內巽順而外聰明之象卦自巽來陰進居五而下應九二之陽故其占曰元亨吉衍文也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎　居鼎之下鼎趾之象也上應九四則顛矣然當卦初鼎未有實而舊有否惡之積焉因其顛而出之則為利矣得妾而因得其子亦猶是也此爻之象如此而其占无咎蓋因敗以為功因賤以致貴也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉　以剛居中鼎有實之象也我仇謂初陰陽相求而非正則相陷於惡而為仇矣二能以剛中自守則初雖近不能以

餗音速

鄭玄易註曰鼎三足三公象若三公傾覆王之美道屋中刑之　釋文曰渥音屋

周禮秋官司烜氏曰屋誅註玄謂屋讀如其刑剭之剭剭

誅謂所殺不於市而以適甸師氏者也

餗之美是以其象如此而其占爲如是則吉也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

以陽居鼎腹之中本有美實者也然以過剛失中越五應上又居下之極爲變革之時故爲鼎耳方革而不可擧移雖承上卦文明之腴有雉膏之美而不得以爲人之食然以陽居陽爲得其正苟能自守則陰陽將和而失其悔矣占者如是則初雖不利而終得吉也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

晁氏曰形渥諸本作刑剭謂重刑也今從之九四居上任重者也而下應初六之陰則不勝其任矣故其象如此而其占凶也

六五鼎黄耳金鉉利貞

五於象爲耳而有中德故云黄耳金堅剛之物鉉貫耳以擧鼎者也五虚中以應九二之堅剛故其象如此而其占則利在貞固而已或曰金鉉以上九而言更詳之

上九鼎玉鉉大吉无不利

上於象爲鉉而以陽居陰剛而能温故有玉鉉之象而其占爲大吉无不利蓋有是德則如其占也

其象爲雷其屬爲長子見說卦

䷲ 震下震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言 以陰柔處震極故為索索矍矍之象以是而行其凶必矣然能及其震未及其身之時恐懼脩省則可以无咎而亦不能免於婚媾之有言戒占者當如是也

䷳ 艮下艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎 艮止也一陽止於二陰之上陽自下升極上而止也其象為山取坤地而隆其上之狀亦止於極而不進之意也其占則必能止於背而不有其身行其庭而不見其人乃无咎也蓋身動物也唯背為止艮其背則止於所當止也止於所當止則不隨身而動矣是不有其身也如是則雖行於庭除有人之地而亦不見其人矣蓋艮其背而不獲其身者止而止也行其庭而不見其人者行而止也動靜各止其所而皆主夫靜焉所以得无咎也

初六艮其趾无咎利永貞 以陰柔居艮初為艮趾之象占者如之則无咎而又以其陰柔故又戒其利永貞也

六二艮其腓不拯其隨其心不快 六二居中得正既止其腓矣三為限則腓所隨也而過剛不中以止乎上二雖中正而體柔弱不能往而拯之是以其心

胰通作胂音寅脊肉也

不快也此爻占在
象中下爻放此

九三艮其限列其夤厲薰心 限身上下之際即腰胯也夤膂也止于腓則不進而已九三以過剛不中當限之處而艮其限則不得屈伸而上下判隔如列其夤矣危厲薰心不安之甚也

六四艮其身无咎 以陰居陰時止而止故爲艮其身之象而占得无咎也

六五艮其輔言有序悔亡 六五當輔之處故其象如此而其占悔亡也悔謂以陰居陽

上九敦艮吉 以陽剛居止之極敦厚於止者也

䷴ 艮下 巽上

漸女歸吉利貞 漸漸進也爲卦止於下而巽於上爲不遽進之義有女歸之象焉又自二至五位皆得正故其占爲女歸吉而又戒以利貞也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎 鴻之行有序而進有漸干水涯也始進於下未得所安而上復无應故其象如此而其占則爲小子厲雖有言而於義則无咎也

婦人謂嫁曰歸
公羊隱二年文也註曰婦人生以父母為家嫁以夫為家故謂嫁曰歸

歸妹征凶无攸利 婦人謂嫁曰歸妹少女也兌以少女而從震之長男而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸妹而卦之諸爻自二至五皆不得正三五又皆以柔乘剛故其占征凶而无所利也

初九歸妹以娣跛能履征吉 初九居下而无正應故為娣象然陽剛在女子為賢正之德但為娣之賤僅能承助其君而已故又為跛能履之象而其占則征吉也

九二眇能視利幽人之貞 九二陽剛得中女之賢也上有正應而反陰柔不正乃女賢而配不良不能大成內助之功故為眇能視之象而其占則利幽人之貞也幽人亦抱道守正而不偶者也

六三歸妹以須反歸以娣 六三陰柔而不中正又為說之主女之不正人莫之取者也故為未得所適而反歸為娣之象或曰須女之賤者

九四歸妹愆期遲歸有時 九四以陽居上體而无正應賢女不輕從人而愆期以待所歸之象正與六三相反

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月

帝乙見泰卦

幾望吉 六五柔中居尊下應九二尚德而不貴飾故爲帝女下嫁而服不盛之象然女德之盛无以加此故又爲月幾望之象而占者如之則吉也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利 上六以陰柔居歸妹之終而无應約婚而不終者也故其象如此而於占爲无所利也

䷶ 離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中 豐大也以明而動盛大之勢也故其占有亨道焉然王者至此盛極當衰則又有憂道焉聖人以爲徒憂无益但能守常不至於過盛則可矣故戒以勿憂宜日中也

初九遇其配主雖旬无咎往有尚 配主謂四旬均也謂皆陽也當豐之時明動相資故初九之遇九四雖皆陽剛而其占如此也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉 六二居豐之時爲離之主至明者也而上應六五之柔暗故爲豐蔀見斗之象蔀障蔽也大其障蔽故日中而昏也往而從之則昏暗之主必反見疑唯在積其誠意以感發之則吉戒占者宜如是也虛中有孚之象

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎　沛一作旆謂幡幔也其蔽甚於蔀矣沬小星也三處明極而應上六雖不可用而非咎也故其象占如此

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉　象與六二同夷等夷也謂初九也其占爲當豐而遇暗主下就同德則吉也

六五來章有慶譽吉　質雖柔暗若能來致天下之明則有慶譽而吉矣蓋因其柔暗而設此以開之占者能如是則如其占矣

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶　以陰柔居豐極處動終明極而反暗者也故爲豐大其屋而反以自蔽之象无人不覿亦言障蔽之深其凶甚矣

䷷　艮下離上

旅小亨旅貞吉　旅羇旅也山止於下火炎於上爲去其所止而不處之象故爲旅以六五得中於外而順乎上下之二陽艮止而離麗於明故其占可以小亨而能守其旅之貞則吉旅非常居若可苟者然道无不在故自有其正不可須臾離也

初六旅瑣瑣斯其所取災　當旅之時以陰柔居下位故其象占如此

不可須臾[redacted]　中庸文

説卦離為雉

六二旅即次懷其資得童僕貞 即次則安懷資則裕得其童僕之貞信則无欺而有頼旅之最吉者也二有柔順中正之德故其象占如此

九三旅焚其次喪其童僕貞厲 過剛不中居下之上故其象占如此喪其童僕則不止於失其心矣故貞字連下句為義

九四旅于處得其資斧我心不快 以陽居陰處上之下用柔能下故其象占如此然非其正位又上无剛陽之與下唯陰柔之應故其心有所不快也

六五射雉一矢亡終以譽命 雉文明之物離之象也六五柔順文明又得中道為離之主故得此爻者為射雉之象雖不无亡矢之費而所喪不多終有譽命也

上九鳥焚其巣旅人先笑後號咷喪牛于易凶 上九過剛處旅之上離之極驕而不順凶之道也故其象占如此

或作初以陰無六字

䷸ 巽下巽上

巽小亨利有攸往利見大人 巽入也一陰伏於二陽之下其性能巽以入也其象為風亦取入義陰為主故其占為小亨以陰從陽故又利有所往然必知所從乃得其正故又曰利見大人

說卦曰說萬物者莫說乎澤

䷹ 兌下兌上

アラハナルヨロコビハ

兌亨利貞　兌說也一陰進乎二陽之上喜之見乎外也其象爲澤取其說萬物又取坎水而塞其下流之象卦體剛中而柔外剛中故說而亨柔外故利於貞蓋說有亨道而其妄說不可以不戒故其占如此又柔外故爲說亨剛中故利於貞亦一義也

初九和兌吉　以陽爻居說體而處最下又无係應故其象占如此

九二孚兌吉悔亡　剛中爲孚居陰爲悔占者以孚而說則吉而悔亡矣

六三來兌凶　陰柔不中正爲兌之主上无所應而反來就二陽以求說凶之道也

爲妄爲或作能

九四商兌未寧介疾有喜　四上承九五之中正而下比六三之柔邪故不能決而商度所說未能有定然質本陽剛故能介然守正而疾惡柔邪也如此則有喜矣象占如此爲戒深矣

九五孚于剝有厲　剝謂陰能剝陽者也九五陽剛中正然當說之時而居尊位密近上六上六陰柔爲說之主處說之極能妄說以剝陽者也故其占但戒以信于上六則有危也

上六引兌　上六成說之主以陰居說之極引下二陽相與爲說而不能必其從也故

䷴漸九二來居渙之二漸六二往得渙六三之位而上同於六四

九五當戒而此爻不言其吉凶

䷺坎下巽上

渙亨王假有廟利渉大川利貞 渙散也爲卦下坎上巽風行水上離披解散之象故爲渙其變則本自漸卦九來居二而得中六往居三得九之位而上同於四故其占可亨又以祖考之精神既散故王者當至於廟以聚之又以巽木坎水舟楫之象故利渉大川其曰利貞則占者之深戒也

初六用拯馬壯吉 居卦之初渙之始也始渙而拯之爲力既易又有壯馬其吉可知初六非有濟渙之才但能順乎九二故其象占如此

語類曰渙其群乃取老蘇之説是散了小小底群隊並做一箇云云

九二渙奔其机悔亡 九而居二宜有悔也然當渙之時來而不窮能亡其悔者也故其象占如此蓋九奔而二机也

六三渙其躬无悔 陰柔而不中正有私於己之象也然居得陽位志在濟時能散其私以得无悔故其占如此大率此上四爻皆因渙以濟渙者也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思 居陰得正上承九五當濟渙之任者也下无應與爲能散其朋黨之象占者如是則大善而吉又言能散其小羣以

通鑑綱目唐德宗興元元年上於行宮廡下貯諸道貢獻之物榜曰瓊林大盈庫陸贄諫曰天子以四海為家今在二庫貨賄盡令出賜有功每獲珍華先給軍賞如此則亂必靖賊必平徐駕六龍旋復都邑天子之貴豈憂貧是乃散小儲而成大儲損小寶而固大寶也上即命去其牓

小畜六四曰有孚血去惕出无咎

成大群使所散者聚而若丘則非常人思慮之所及也

九五渙汗其大號渙王居无咎 陽剛中正以居尊位當渙之時能散其號令與其居積則可以濟渙而无咎矣故其象占如此九五巽體有號令之象汗謂如汗之出而不反也渙王居如陸贄所謂散小儲而成大儲之意

上九渙其血去逖出无咎 上九以陽居渙極能出乎渙故其象占如此血謂傷害逖當作惕與小畜六四同言渙其血則去渙其惕則出也

䷻ 兌下坎上

節亨苦節不可貞 節有限而止也為卦下兌上坎澤上有水其容有限故為節節固自有亨道矣又其體陰陽各半而二五皆陽故其占得亨然至於太甚則苦矣故又戒以不可守以為貞也

初九不出戶庭无咎 戶庭戶外之庭也陽剛得正居節之初未可以行能節而止者也故其象占如此

九二不出門庭凶 門庭門內之庭也九二當可行之時而失剛不正上无應與知節而不知通故其象占如此

六三不節若則嗟若无咎 陰柔而不中正以當節時非能節者故其象占如此

禮奢寧儉　八佾篇文

六四安節亨 柔順得正上承九五自然有節者也故其象占如此

九五甘節吉往有尚 所謂當位以節中正以通者也故其象占如此

上六苦節貞凶悔亡 居節之極故爲苦節既處過極故雖得正而不免於凶然禮奢寧儉故雖有悔而終得亡之也

䷼ 巽上 兌下

中孚豚魚吉利涉大川利貞 孚信也爲卦二陰在内四陽在外而二五之陽皆得其中以一卦言之爲中虛以二體言之爲中實皆孚信之象也又下說以應上上巽以順下亦爲孚義豚魚无知之物又木在澤上外實内虛皆舟楫之象至信可感豚魚涉險難而不可以失其貞故占者能致豚魚之應則吉而利涉大川又必利於貞也

初九虞吉有他不燕 當中孚之初上應六四能度其可信而信之則吉復有他焉則失其所以度之之正而不得其所安矣戒占者之辭也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之 九二中孚之實而九五亦以中孚之實應之故有鶴鳴子和我爵爾靡之象鶴在陰謂九居二好爵謂得中靡與縻同言懿德人之所好故好爵雖我之所獨有而彼亦繫戀之也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌 敵謂上九信之窮者六三陰柔不中正以居說極而與之爲應故不能自主而其象如此

六四月幾望馬匹亡无咎 六四居陰得正位近於君爲月幾望之象馬匹謂初與己爲匹四乃絶之而上以信於五故爲馬匹亡之象占者如是則无咎也

九五有孚攣如无咎 九五剛健中正中孚之實而居尊位爲孚之主者也下應九二與之同德故其象占如此

上九翰音登于天貞凶 居信之極而不知變雖得其貞亦凶道也故其象占如此鷄曰翰音乃巽之象居巽之極爲登于天鷄非登天之物而欲登天信非所信而不知變亦猶是

曲礼下篇鷄曰翰音 陳曰翰長也鷄肥則鳴聲長
說卦曰巽爲鷄

䷽ 艮下震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉 小謂陰也爲卦四陰在外二陽在內陰多於陽小者過也既過於陽可以亨矣然必利於守貞則又不可以不戒也卦之二五皆以柔而得中故可小事三四皆以剛失位而不中故不可大事卦体內實外虛如鳥之飛其聲下而不上故能致飛鳥遺音

又當陰過之時不能有爲而弋取六二以爲助故有此象在兌陰物也兩陰相得其不能濟大事可知

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚 六以陰居動體之上處陰過之極過之已高而甚遠者也故其象占如此或曰遇過恐亦只當作過遇義同九四未知是否

䷾ 離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂 既濟事之既成也爲卦水火相交各得其用六爻之位各得其正故爲既濟亨小當爲小亨大抵此卦及六爻占辭皆有警戒之意時當然也

初九曳其輪濡其尾无咎 輪在下尾在後初之象也曳輪則車不前濡尾則狐不濟既濟之初謹戒如是无咎之道占者如是則無咎矣

六二婦喪其茀勿逐七日得 二以文明中正之德上應九五剛陽中正之君宜得行其志而九五居既濟之時不能下賢以行其道故二有婦喪其茀之象茀婦車之蔽言失其所以行也然中正之道不可終廢時過則行矣故又有勿逐而自得之戒

見語類師卦下

韻會曰袽敝衣所以塞舟漏也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用 既濟之時以剛居剛高宗伐鬼方之象也三年克之言其久而後克戒占者不可輕動之意小人勿用占法與師上六同

六四繻有衣袽終日戒 既濟之時以柔居柔能豫備而戒懼者也故其象如此程子曰繻當作濡衣袽所以塞舟之罅漏

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福 東陽西陰言九五居尊而時已過不如六二之在下而始得時也又當文王與紂之事故其象占如

此彖辭初吉終亂亦此意也

上六濡其首厲 既濟之極險體之上而以陰柔處之爲狐涉水而濡其首之象占者不戒危之道也

䷿ 坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利 未濟事未成之時也水火不交不相爲用卦之六爻皆失其位故爲未濟汔幾也幾濟而濡尾猶未濟也占者如此何所利哉

䷢晉

觀六四上而為晉六五

晉進也。釋卦名義 明出地上。順而麗乎大明。柔進而上行。是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也。以卦象卦德卦變釋卦辭

明入地中明夷。以卦象釋卦名 內文明而外柔順以蒙大難。文王以之。以卦德釋卦義蒙大難謂遭紂之亂而見囚也 利艱貞晦其明也。內難而能正其志。箕子以之。以六五一爻之義釋卦辭內難謂為紂近親在其國內如六五之近於上六也

家人朱竹垞曰。易之傳云。家人有嚴君焉。父母之謂也。嚴也者正家之要。然為人父而過于嚴。教不行。繼以怒。則母不得不濟之以慈。母一于慈。將曲庇子之過。使其父罔聞知。父有省察。且力為子諱。至于夫妻反目。而子反懟其父矣。故父道寧慈。而母道不可不嚴。惟其嚴而

家人女正位乎內。男正位乎外。男女正天地之大義也。以卦體九五六二釋利女貞之義 家人有嚴君焉。父母之謂也。亦謂二五 父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正。正家而天下定矣。上父初子五三夫四二婦五兄三弟以卦畫推之又有此象

睽火動而上。澤動而下。二女同居。其志不同行。以卦象釋卦名義 說而麗乎明。柔進而上行。得中而應

後能正位乎内。家人之所以利女貞也。毎見寡婦之子。長多克家。由其母克兼義方之訓。嚴與慈相濟焉。

乎剛是以小事吉以卦徳卦變卦體釋卦辭天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉極言其理而賛之

蹇難也險在前也見險而能止知矣哉以卦徳釋卦名義而賛其美蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉以卦變卦體釋卦辭而賛其時用之大也

坤爲衆說卦文

解險以動動而免乎險解以卦徳釋卦名義解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也以卦變釋卦辭坤爲衆得衆謂九四入坤體得中有功皆指九二天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉極言而賛其大也

損損下益上其道上行以卦體釋卦名義損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二

其德不形於外以避小人之難人不得以祿位榮之

拔茅貞吉志在君也 小人而變爲君子則能以愛君爲念而不計其私矣

大人否亨不亂羣也 言不亂於小人之群

包羞位不當也

有命无咎志行也

大人之吉位正當也

否終則傾何可長也

△族辨

○同人朱竹垞云。同人之象曰。君子以類△物。蓋物各有族。在人類而辨之。君子惟自審其分處焉。斯無不自得矣。(某雖豐歉校飾之食。而不與共席。但與安偕。則能類族辨物矣。)

天與火同人。君子以類族辨物 天在上而火炎上其性同也類族辨物所以審異而致同也

出門同人又誰咎也

同人于宗吝道也

伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也 言不能行

乘其墉義弗克也其吉則困而反則也 乘其墉矣則非其力之不足也特以義之弗克而不攻耳能以義斷困而反於法則故吉也

延寶二甲寅初夏上旬

浪花書林　心斎橋通北久太郎町北入西側　柳原喜兵衛

皇都書林　寺町通松原下ル町　勝村治右衛門